

नमस्कार महामंत्र

णमो अरिहंताणं

णमो सिद्धाणं

णमो आयरियाणं

णमो उवज्झायाणं

णमो लोए सव्वसाहूणं

एसो पंच णमोक्कारो, सव्व-पावण्णसणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ।

॥ श्री महावीराय नमः ॥

॥ जय नानेश ॥

॥ जय रामेश ॥

नाम → मौलिकी चौरडिया

जैन संस्कार पाठ्यक्रम भाग - 3

संकलनकर्ता

मदनलाल कटारिया

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर

जैन संस्कार पाठ्यक्रम भाग - 3

पूर्व में मुद्रित प्रतियाँ 20500

छठा संस्करण -

प्रतियाँ - 5100 सन् 2008

मूल्य - रुपए 5/-

अर्थ सौजन्य - शासननिष्ठ दानवीर श्रेष्ठिवर्य श्री विमलचन्दजी सोहनलालजी सिपाणी परिवार बैंगलोर

पुस्तक एवं परीक्षा फार्म प्राप्ति स्थल

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ,

समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर (राज.) फोन-0151-2544867, 3292177

श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार

समता भवन, नौलाईपुरा, रतलाम-457001 (म.प्र.) फोन-07412-244443

Sampat Nursing Home

4, Nachiappa Street, Mylapore, CHENNAI-600004 ☎ 4980572, 498002, 4980578

श्री सोहनलालजी विमलचन्दजी सिपाणी

831, 13th मेन II ब्लॉक, कोरमंगला, बैंगलोर

☎ 25537878 (नि.), 25537833 (ऑ)

श्री जवाहर मित्र मण्डल

उन बजार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

श्री सायरचन्दजी छल्लाणी

पारसमनी, 4 वेस्ट प्रतापनगर, मेन पटेल नगर, न्यू देहली

☎ 0124 - 5052629, 011 - 25883344

श्री पृथ्वीराज जी पारख

पारख ट्रेडर्स, आपापुरी, कचहरी रोड, पो. दुर्ग - 491001

फोन (0788) 2324255 (नि.) 2324554 (ऑ)

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर - 334005 (राज.)

फोन (0151) 2544867, 3292177

मुद्रक

छाजेड प्रिन्टरी प्रा. लि., 108, स्टेशन रोड, रतलाम (म. प्र.)

फोन (07412) 230557

भूमिका

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ द्वारा अनेक धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जिनमें 'धार्मिक परीक्षा बोर्ड' भी एक है, सन् 1974 से ये परीक्षा निरन्तर चल रही हैं जिसके माध्यम से ज्ञानार्जन करने वालों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर परीक्षाएँ ली जाती रही हैं। विभिन्न प्रसंगों पर परमागम रहस्यज्ञाता, व्यसनमुक्ति प्रणेता 1008 श्रद्धेय गुरुवर आचार्य श्री रामलालजी म सा से तत्त्व चर्चा का अवसर प्राप्त होता रहा है। तत्त्व चर्चा के दौरान बदलते परिवेश के अनुरूप नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभूत हुई।

अतएव जैन सरकार पाठ्यक्रम के नाम से नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसमें भाग 1 से 12 तक प्रस्तुत किए गए हैं, जो वर्ष 2003 से निरन्तर गतिमान है। इससे जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त होगा तथा विशेष ज्ञानार्जन प्राप्त कर जीवन में कुछ पा सकेंगे, ऐसा विश्वास है। पाठ्यक्रम को सुरुचिपूर्ण एवं सुबोध बनाने के लिए साहित्य की विविध विधाओं से सम्पन्न बनाया गया है।

पाठ्यक्रम के सकलन में प्रत्यक्ष एवं परीक्षारूप से जिनका भी मार्गदर्शन एवं सहयोग मिला, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

सभी श्री संघों एवं चातुर्मासिक क्षेत्रों के धर्मानुरागी भाई-बहनों से अनुरोध है कि अधिक-से-अधिक इन परीक्षाओं में भाग लेकर ज्ञान की श्रीचृद्धि में योगदान प्रदान करें। इसी शुभेच्छा के साथ।

विनीत

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर

परीक्षा के नियम

परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को फार्म भरना आवश्यक है कम से कम दस परीक्षार्थी होने पर परीक्षा केन्द्र खोला जा सकेगा।

1. पाठ्यक्रम - भाग 1 से 12 तक
2. योग्यता - ज्ञानार्जन का अभिलाषी
3. परीक्षा का समय - माह आसोज, विदी पक्ष
4. श्रेणी निर्धारण
 - विशेष योग्यता - 75% से 100%
 - प्रथम श्रेणी - 60% से 74%
 - द्वितीय श्रेणी - 46% से 59%
 - तृतीय श्रेणी - 35% से 45%
5. परीक्षा फल - परीक्षा फल का प्रकाशन पत्रिका श्रमणोपासक में तथा परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा।
6. प्रमाण-पत्र - सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर प्रमाण-पत्र भिजवाये जायेंगे।
7. पारितोषिक - प्रत्येक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रोत्साहन पुरस्कार।

अनुक्रम

क्रं.	विभाग	पृष्ठ संख्या	अंक 100
I	सूत्र विभाग 1. प्रतिक्रमण सूत्र (7 अणुव्रत तक)	1	35
II	तत्त्व विभाग 1. पच्चीस बोल (प्रश्नोत्तर सहित) 2. 12 चक्रवर्ती 3. 9 बलदेव 4. 9 वासुदेव 5. 9 प्रतिवासुदेव 6. छः काय का थोकडा	11 36 36 37 37 37	25
III	कथा विभाग 1. भगवान पार्श्वनाथ 2. सुलसा श्राविका 3. क्षमा-धनी खंधक मुनि	41 49 55	10
IV	काव्य विभाग 1. भक्तामर स्तोत्र (16 गाथा) 2. आत्मशुद्धि 3. वह शक्ति हमे दो 4. मनोरथ तीन उत्तम ये	59 62 64 65	15
V	सामान्य ज्ञान विभाग 1. जयंतिबाई के प्रश्न 2. श्रावकजी के चार विश्राम 3. देव, गुरु धर्म का स्वरूप 4. रत्नत्रय 5. सुभाषित	66 68 69 72 74	15

श्रावक-प्रतिक्रमण

॥ इच्छामि णं भंते का पाठ ॥

इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देवसियं* पडिक्कमणं ठाएमि, देवसिय णाण दंसण चरित्ताचरित्त तव अइयार चिंतणत्थं कोमि काउस्सगं ।

॥ इच्छामि ठामि का पाठ ॥

इच्छामि ठाइउं (ठामि) काउस्सगं*** जो मे देवसिओ **** अइयारो कओ, काइओ, वाइओ माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो अकरणिज्जो, दुज्झाओ, दुव्विचिंतिओ, अणायारो, अणिच्छिअव्वो, असावगपाउग्गो 'नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं चउण्हं सिक्खवावयाणं, वारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

॥ ज्ञान के अतिचारों का पाठ ॥

आगमे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, इस तरह तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउंजं वाइद्धं, वच्चामेलियं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं, सुट्ठुदिण्णं, दुट्ठुपडिच्छियं, अकाले कओ सज्झाओ, काले न कओ सज्झाओ, असज्झाइए सज्झाइयं, सज्झाइए न सज्झाइयं भणतां गुणतां विचारतां ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

* जहाँ-जहाँ देवसिय शब्द आवे वहाँ-वहाँ देवसिय के स्थान पर सुवह के प्रतिक्रमण में 'गइय' पाक्षिक में 'पक्खिय' चातुर्मासिक में 'चाउम्मासिय' और सांवत्सरिक में 'सवच्छरिय' शब्द बोलना चाहिये ।

** कायोत्सर्ग के पहले 'इच्छामि ठाइउं 'काउस्सग' और कायोत्सर्ग में 'इच्छामि आलोउं' तथा अन्य स्थानों पर 'इच्छामि पडिक्कमिउं' बोलना चाहिये ।

*** जहाँ-जहाँ भी 'देवसिओ' शब्द आवे वहाँ शाम के प्रतिक्रमण में 'देवसिओ' सुवह के प्रतिक्रमण में 'राइओ' पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पक्खिओ' चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 'चाउम्मासिओ' और सावत्सरिक प्रतिक्रमण में "सवच्छरिओ" पाठ बोलना चाहिये ।

ताम्बा, लोहा आदि धातु का तथा इससे बने हुए बर्तन आदि और शय्या, आसन, वस्त्र आदि घर सम्बन्धी वस्तुओं) का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

छठे दिशिब्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं-1 ऊँची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 2 नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 3. तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 4. क्षेत्र बढ़ाया हो, 5. क्षेत्र का परिमाण भूल जाने से पथ का संदेह पड़ने पर आगे चला हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

सातवाँ उपभोग परिभोग-परिमाण ब्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं। 1. पच्चक्खाण उपरान्त सचित्त का आहार किया हो, 2. सचित्त पडिबद्ध का आहार किया हो, 3. अपक्व का आहार किया हो, 4. दुष्पक्व का आहार किया हो, 5. * तुच्छौषधि का आहार किया हो। जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

पन्द्रह कर्मदान - जो श्रावक के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। इनमे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊँ।

1. इंगालकम्मे, 2 वणकम्मे, 3. साडीकम्मे, 4. भाडीकम्मे, 5. फोडीकम्मे, 6 दन्त वाणिज्जे, 7. लक्खवाणिज्जे, 8. रसवाणिज्जे, 9. केसवाणिज्जे 10. विसवाणिज्जे 11. जंतपीलणकम्मे, 12. निल्लंछणकम्मे, 13. दवग्गिदावणया 14. सरदहतलाय सोसणया 15. असईजणपोसणया, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

आठवें अनर्थदंड-विरमणव्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं-1 , कामविकार पैदा करने वाली कथा की हो, 2 भंड-कुचेष्टा की हो, 3 मुखरी वचन बोला हो, 4. अधिकरण यानी हिंसाकारी उपकरणों का संग्रह किया हो, 5. उपभोग-परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

* जिसमे खाने योग्य अश तो थोड़ा हो और अधिक फेंकना पड़े, उसे तुच्छौषधि कहते हैं जैसे मूंगफली, सीताफल, गन्ना (गंडेरी) आदि।

** अधिक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका चलाना कर्मदान है अथवा जिन धन्धों से उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बध होता है उन्हें कर्मदान कहते हैं।

नवें सामायिक व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं 1-3 मन. वचन और काया के अशुभ योग प्रवर्त्ताये हों, 4. सामायिक की स्मृति न की हो, 5 समय पूर्ण हुए बिना सामायिक पारी हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

दशवाँ देशावकाशिक व्रत के विषय जो कोई अति चार लगा हो तो आलोउ-
1. नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, 2. भिजवाई हो, 3 शब्द करके चेताया हो, 4. रूप दिखा करके अपने भाव प्रकट किए हो, 5. कङ्कर आदि फेक कर दूसरे को बुलाया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

ग्यारहवें प्रतिपूर्ण पौषध व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं-
1 पौषध मे शय्या संधारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, 2. प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो, 3. उच्चार पासवण की भूमि को देखी न हो या अच्छी तरह से न देखी हो, 4. पूजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो, 5. उपवास युक्त पौषध का सम्यक् प्रकार से पालन न किया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

बारहवें अतिथिसंविभाग-व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउ-
1 अचित्त वस्तु सचित्त पर रखी हो, 2 अचित्त वस्तु सचित्त से ढाकी हो, 3 साधुओ को भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो, 4 दान नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरे की कही हो, 5 ईर्ष्याभाव से दान दिया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

संलेखना के पाँच अतिचारों का पाठ

अपच्छिम-मारणंतिय-संलेहणा-झूसणा-आराहणाए पंच
अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-इहलोगासंसप्पओगे,
परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे,
कामभोगासंसप्पओगे जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

समुच्चय का पाठ

इस प्रकार 14 ज्ञान के 5 दर्शन (सम्यक्त्व) के, 60 वारह व्रतों के, 15

कर्मादान के, 5 संलेखना के- इन 99 अतिचारों में से किसी भी अतिचार का जानते-अजानते मन, वचन, काया से सेवन किया हो, कराया हो, करते को भला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

अठारह पापस्थान का पाठ

अठारह पापस्थान आलोउं- पहला प्राणातिपात, दूजा मृषावाद, तीजा अदत्तादान, चौथा मैथुन, पाँचवाँ परिग्रह, छठा क्रोध, सातवाँ मान, आठवाँ माया, नवाँ लोभ, दसवाँ राग, ग्यारहवाँ द्वेष, बारहवाँ कलह, तेरहवाँ अभ्याख्यान, चौदहवाँ पैशुन्य, पन्द्रहवाँ परपरिवाद, सोलहवाँ रति-अरति, सतरहवाँ माया मृषावाद, अठारहवाँ मिथ्यादर्शन शल्य, इन अठारह पाप स्थानों में से किसी का सेवन किया हो, सेवन कराया हो और सेवन करते हुए को भला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

इच्छामि खमासमणो का पाठ

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाए निसीहियाए अणुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि 'अहो कायं काय' संफासं खमणिज्जो भे किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुभेणं भे दिवसो वइक्कंतो", "जत्ता भे जवणिज्जं च भे"

* नोट- रात्रिक प्रतिक्रमण मे- "दिवसो वइक्कतो" के स्थान पर "राइ वइक्कंतो" "देवसिय वइक्कम" के स्थान पर "राइय वइक्कम" "देवसियाए आसायणाए" के स्थान पर "राइयाए आसायणाए" "देवसिओ अईयारो" के स्थान पर "राइओ अईयारो" । पाक्षिक प्रतिक्रमण मे "दिवसो वइक्कतो" के स्थान पर "पक्खी वइक्कतो", "देवसिय वइक्कम" के स्थान पर "पक्खियं वइक्कम", देवसियाए आसायणाए" के स्थान पर "पक्खि आसायणाए" एवं देवसियो अईयारो के स्थान पर "पक्खिओ अईयारो" । चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे- "दिवसो वइक्कतो" के स्थान पर "चाउम्मासो-वइक्कंतो" "देवसिय वइक्कम" के स्थान पर "चाउम्मासिय वइक्कम" "देवसियाए आसायणाए" के स्थान पर "चाउम्मासियाए आसायणाए" "देवसिओ अईयारो" के स्थान पर "चाउम्मासिओ अईयारो" । एव सवत्सरी प्रतिक्रमण मे- "दिवसो वइक्कतो" के स्थान पर "सवच्छरो वइक्कतो" "देवसिय वइक्कम" के स्थान पर "संवच्छरिय वइक्कम" देवसियाए आसायणाए के स्थान पर "सवच्छरियाए आसायणाए" "देवसिओ अईयारो" के स्थान पर "संवच्छरिओ अईयारो" पाठ बोलना चाहिये ।

खामेमि खमासमणो ! देवसियं वड्क्कमं * आवस्सियाए पडिक्कमामि ।
 खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए * तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छाए
 मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोहाए
 सब्बकालियाए सब्बमिच्छोवयाराए सब्बधम्माड्क्कमणाए आसायणाए जो मे
 देवसिओ अइयारो* कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
 अप्पाणं वोसिरामि ।

तस्स सब्बस्स का पाठ

तस्स सब्बस्स देवसियस्स* अइयारस्स दुब्भासियदुचिंतियदुचिट्ठियस्स
 आलोयन्तो पडिक्कमामि ।

चत्तारि मंगलं का पाठ

चत्तारि मंगलं-अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो
 धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू
 लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहंते
 सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं
 धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवलीप्ररूपित
 धर्म का शरणा ।

चार शरणा दुःख हरणा, और न शरणा कोय ।

जो भवी प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय ॥

दंसण समकित का पाठ

परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठ-परमत्थ-सेवणा वावि ।

वावण्ण-कुदंसण-वज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा ।

एवं समणोवासएणं सम्मत्तस्स पंच अइयारा पेयाला जाणियत्त्वा न

* नोट- देवसियस्स के स्थान पर रात्रि के प्रतिक्रमण में " राइयस्स" पाक्षिक प्रतिक्रमण में "पक्खियस्स"
 चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में "चाउम्मासियस्स" सबत्तरी प्रतिक्रमण में "सवत्तुगियस्स" पाठ होता है ।

समायरियव्वा, तंजहा ते आलोउं-संका, कंखा, वितिगिच्छा, परपासंडपसंसा परपासंडसंथवो जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

बारह व्रतों के अतिचार सहित पाठ

पहला अणुव्रत-थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं त्रस जीव बेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदिय, पंचिंदिय जान के पहिचान के संकल्प करके उसमें स्वसम्बन्धी शरीर के भीतर में पीड़ाकारी, सापराधी को छोड़कर निरपराधी को आकुट्टी (हनने) की बुद्धि से हनने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-बंधे, वहे, छविच्छेए, अइभारे, भत्तपाणविच्छेए जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

दूजा अणुव्रत थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं-कन्नालीए, गोवालीए, भोमालीए, णासावहारो (थापणमोसो), कूडसक्खिज्जे (कूड़ी साख) इत्यादिक मोटा झूठ बोलने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं दूजा स्थूल मृषावाद विरमण व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा ते आलोउं-सहसब्भक्खाणे, रहस्सब्भक्खाणे, सदारमन्तभेए, मोसोवएसे, कूडलेहकरणे जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

तीजा अणुव्रत थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं खात खन कर, गॉठ खोल कर, ताले पर कुंजी लगा कर, मार्ग में चलते को लूट कर, पड़ी हुई धणियाती मोटी वस्तु जान कर लेना इत्यादि मोटा अदत्तादान का पच्चक्खाण, सगे सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा पड़ी निर्भ्रमी वस्तु के उपरान्त अदत्तादान का पच्चक्खाण जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं- न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा एवं तीजा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-तेनाहडे, तक्करप्पओगे,

विरुद्धरज्जाइक्रमे, कूडतुल्लुकूडमाणे, तप्पडिरूवगववहारे, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

चौथा अणुव्रत थूलाओ मेहुणाओ वेरमणं* सदारसंतोसिए, अवसेसमेहुणविहिं पच्चक्खामि जावज्जीवाए देव देवी सम्बन्धी दुविहं तिविहेणं- न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा तथा मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी एगविहं एगविहेणं- न करेमि कायसा, एवं चौथा स्थूल स्वदार संतोष, परदार** विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-इत्तरिय परिग्गहिया गमणे, अपरिग्गहिया गमणे*** अनंगकीडा, परविवाहकरणे, कामभोग तिब्बाभिलासे, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

पाँचवाँ अणुव्रत थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं-खेत्तवत्थु का यथा परिमाण, हिरण्ण सुवण्ण का यथा परिमाण, धन-धान्य का यथा परिमाण, दुपय-चउप्पय का यथा परिमाण, कुप्पय का यथा परिमाण, जो परिमाण किया है, उसके उपरान्त अपना करके परिग्रह रखने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं पाँचवाँ स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्कमे, हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइक्कमे, धणधणप्पमाणाइक्कमे, दुपयचउप्पयप्पमाणाइक्कमे, कुवियप्पमाणाइक्कमे जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

छठा दिशिब्रत उइढदिसि का यथा परिमाण, अहोदिसि का यथा परिमाण, तिरियदिसि का यथा परिमाण एवं यथा परिमाण किया है, उसके उपरान्त म्येच्छा

* सदार सतोसिए ऐसा पुरुष को बोलना चाहिये और स्त्री को सभत्ताग मतोंमिए ऐसा बोलना चाहिये जिम्मे से सर्वधा प्रकार से मैथुन सेवन का त्याग हो, उसका 'सदार सतोमिए अवसेस मेहुण विहिं' के मग्न 'सव्वप्पगार मेहुण' बोलना चाहिए।

** श्राविकाएँ 'स्वपति संतोष पर पुरुष' विवर्जन रूप मेधुन कहे।

*** श्राविकाएँ - इत्तरियपरिग्गहियगमणे, अपरिग्गहिय गमणे कहे।

काया से आगे जाकर पाँच आश्रव सेवन का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविहं**** तिविहेणं न करेमि मणसा, वयसा कायसा एवं छठे दिशित्त के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं- उड्ढदिसि प्पमाणाइक्कमे, अहोदिसिप्पमाणाइक्कमे, तिरियदिसिप्पमाणाइक्कमे, खित्तवुड्ढी सइअन्तरद्धा, जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सातवाँ व्रत-उवभोगपरिभोगविहिं पच्चक्खायमाणे 1. उल्लणियाविहि, 2. दंतणविहि, 3. फलविहि, 4. अब्भंगणविहि 5. उव्वट्टणविहि, 6. मज्जणविहि, 7. वत्थविहि, 8. विलेवणविहि, 9. पुप्फविहि, 10. आभरणविहि 11. धूवविहि, 12. पेज्जविहि, 13. भक्खणविहि 14. ओदणविहि, 15. सूवविहि, 16. विगयविहि, 17. सागविहि, 18. माहुरविहि, 19. जीमणविहि 20. पाणीयविहि, 21. मुखवासविहि, 22. वाहणविहि, 23. उवाणहविहि, 24. सयणविहि, 25. सचित्तविहि, 26. दव्वविहि, इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है, इसके उपरान्त उपभोगपरिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं सातवाँ उवभोग परिभोग दुविहे पण्णत्ते तंजहा-भोयणाओ य, कम्मओ य भोयणाओ समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा ते आलोउं सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पउलिओसहिभक्खणया, दुप्पउलिओसहिभक्खणया, तुच्छोसहिभक्खणया, कम्मओ य णं समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाइं जाणियव्वाइं न समायरियव्वाइं तंजहा ते आलोउं इंगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलणकम्मे, निल्लंछणकम्मे, दवग्गिदावणया, सरद्धहतलायसोसणया, असई जणपोसणया जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

--**--

**** 'एगविहं तिविहेणं न करेमि' की जगह कोई-कोई 'दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि' बोलते हैं।

पच्चीस बोल का थोकड़ा

पहले बोले गति ४ - नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति ।

प्रश्न - गति किसे कहते हैं ?

उत्तर - संसारी जीव मरकर जहाँ जाते है उसके गति कहते है ।

प्रश्न - नरक गति किसे कहते हैं ।

उत्तर - नरक गति नामकर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को नरक गति कहते हैं । जो जीव अत्यन्त पाप कर्म करते है, मर कर नरक मे जाते है उन्हें घोर कष्टो का सामना करना पडता है ।

प्रश्न - तिर्यच गति किसे कहते हैं ?

उत्तर - तिर्यच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति तिर्यचगति है । जो जीव झूठ बोलते हैं, छल-कपट करते है, व्यापार मे धोखा देते हैं, वे मरकर प्रायः पशु-पक्षी की योनी मे जाते है ।

प्रश्न - मनुष्य गति किसे कहते हैं ?

उत्तर - मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को मनुष्य गति कहते हैं । जो जीव स्वभाव से भद्र, विनयवान और दयालु होते हैं, वे मरकर प्रायः मनुष्य होते है ।

प्रश्न - देव गति किसे कहते हैं ?

उत्तर - देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को देव गति कहते हैं । जो जीव शुभकर्म करने वाले हैं, जो सराग संयमादि पालते हैं वह प्रायः देव होते हैं ।

दूसरे बोले जाति ५ - एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

प्रश्न - जाति किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिसमे जीव का जन्म हो अर्थात् समान इन्द्रिय वाले जीवों के समूह तथा जाति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि रूप पर्याय को जाति कहते है ।

- एकेन्द्रिय - जिसके सिर्फ स्पर्श इन्द्रिय ही हो, जैसे - मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, और वनस्पति के जीव।
- बेइन्द्रिय - जिन जीवों में स्पर्श, रसना (जिह्वा) ये दो इन्द्रियाँ हों, जैसे - सीप, शंख, जोक, अलसिया (वर्षा के समय उत्पन्न जीव) आदि।
- तेइन्द्रिय - जिन जीवों में स्पर्श, रसना, घ्राण (नासिका) ये तीन इन्द्रियाँ हों, जैसे -जूं, लीख, चींटी, कुंथवा, खटमल आदि।
- चउरिन्द्रिय - जिन जीवों में स्पर्श, रसना, घ्राण एवं चक्षु (आँख) ये चार इन्द्रियाँ हों, जैसे-मक्खी, मच्छर, भंवरा, पतंगिया, बिच्छु आदि।
- पंचेन्द्रिय - जिन जीवों में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत (कान) ये पाँच इन्द्रियाँ हों जैसे - नारकी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि।

तीसरे बोले काया ६ - पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय (तेजस्काय), वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय।

प्रश्न - काय किसे कहते हैं ?

उत्तर - शरीर के योग्य पुद्गलों के समुदाय को काया कहते हैं।

- पृथ्वीकाय - पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-मिट्टी, हिंगलु, हडताल, पत्थर, नमक, धातु, हीरा, पन्ना आदि।
- अपकाय - पानी ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-बरसात, ओस, धुंअर, कुआं, बावड़ी, समुद्र आदि का पानी।
- तेउकाय - अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-झाल की अग्नि, बिजली की अग्नि, उल्कापात आदि।
- वायुकाय - हवा ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-उक्कलिया वायु, मंडलिया वायु, धनवायु, तनवायु पूर्वादि की वायु आदि।
- वनस्पति - वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे - वृक्ष, लता, फल, फूल, शाक, भाजी गेहूँ, धान आदि।
- वनस्पति के दो भेद- सुक्ष्म और बादर

बादर वनस्पति के दो भेद - प्रत्येक और साधारण
 एक शरीर में एक जीव हो उसे 'प्रत्येक' कहते हैं। जैसे आम,
 अंगूर, मूग, मोठ, बड, पीपल, गेहूँ, धान।
 जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय ये
 साधारण (समान अथवा एक) हो उसको साधारण
 वनस्पति कहते हैं। जैसे जमीकंद, काई, उगता हुआ
 अंकुरादि।

तसकाय - जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होता है वे त्रस जीव हैं। जो
 जीव सर्दी, गरमी आदि से बचने के लिये चल-फिर सकते हैं,
 उसे त्रस काय कहते हैं। जैसे बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय,
 पंचेन्द्रिय।

**चौथे बोले इन्द्रियाँ ५ - श्रोतेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और
 स्पर्शनेन्द्रिय**

प्रश्न - इन्द्रियाँ किसे कहते हैं ?

उत्तर - इन्द्र का अर्थ आत्मा। जिसके माध्यम से छद्मस्थ आत्मा शब्द, रूप, रस,
 गंध, स्पर्श का ज्ञान कराती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं।

**पाँचवें बोले पर्याप्ति ६ - आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति,
 श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति**

प्रश्न - पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर - आहारादि के पुद्गलो को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार शरीरादि रूप में
 परिणामाने की आत्म शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं।

**छठे बोले प्राण १०- १. श्रोतेन्द्रिय बलप्राण २. चक्षुरिन्द्रिय बलप्राण, ३.
 घ्राणेन्द्रिय बलप्राण, ४. रसनेन्द्रिय बलप्राण ५. स्पर्शनेन्द्रिय बलप्राण, ६.
 मनोबलप्राण, ७. वचन बलप्राण, ८. काय बलप्राण, ९. श्वासोश्वास बलप्राण
 १०. आयुष्य बलप्राण**

प्रश्न - प्राण किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिसके सहारे से जीव जीवित रहे उन्हें प्राण कहते हैं। इन दस प्राणों में मूल प्राण आयुष्य है, शेष प्राण इसके कार्य साधक है। यदि आयुष्य बल प्राण न रहे तो शेष सभी प्राण निष्फल हो जाते हैं।

सातवें बोले शरीर ५ - औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस् और कर्मण

प्रश्न - शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो समय-समय पर जीर्ण-शीर्ण होकर क्षीण होता जाता है, उसे शरीर कहते हैं।

प्रश्न - औदारिक शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर तथा उदार-अर्थात् स्थूल पुद्गलों से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं।

प्रश्न - वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - वैक्रिय शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर को अर्थात् जिस शरीर से विविध क्रियाएँ (छोटे-बड़े, एक अनेक आदि नाना प्रकार के रूप बनाने की शक्ति) होती है, तथा वैक्रिय पुद्गलों से बना होता है, उसे "वैक्रिय शरीर" कहते हैं।

प्रश्न - आहारक शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त, आहारक पुद्गलों से बना हुआ शरीर आहारक कहलाता है।

प्रश्न - आहारक शरीर कौन, कब और कैसा बनाते हैं ?

उत्तर - आहारक लब्धि से युक्त छट्ठे गुणस्थान वर्ती १४ पूर्व धारी मुनिराज प्राणी दया, तीर्थकरों की ऋद्धि का दर्शन, सूक्ष्म पदार्थों को समझने एवं संशय निवारण इन चार कारणों से मूल शरीर से एक हाथ प्रमाण अति विशुद्ध स्फटिक के समान निर्मल आहारक पुद्गलों का पुरुषाकार पुतला निकालते हैं। इसकी अवगाहना जघन्य देशों एक हाथ, उत्कृष्ट परिपूर्ण एक हाथ की होती है।

प्रश्न - तैजस् शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - तैजस् शरीर नामकर्म के उदय से तैजस् पुद्गलो से बना शरीर तैजस् शरीर कहलाता है। यह उष्मारूप और आहार को पचाकर उसे रसादि में परिणत करने में सहायक है व तेजोलब्धि का हेतु है।

प्रश्न - कर्मण शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर - कर्मण शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर को कर्मण शरीर कहते हैं, अर्थात् जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुए आठ प्रकार के कर्म पुद्गलो को कर्मण शरीर कहते हैं। तैजस् व कर्मण ये दो शरीर सभी ससारी जीवों में होते हैं।

आठवें बोले योग १५ - १. सत्य मनोयोग, २. असत्य मनोयोग, ३. मिश्र मनोयोग, ४. व्यवहार मनोयोग, ५. सत्यभाषा, ६. असत्य भाषा, ७. मिश्र भाषा, ८. व्यवहार भाषा, ९. औदारिक काययोग १०. औदारिक मिश्र काययोग ११. वैक्रिय काययोग १२. वैक्रिय मिश्र काययोग १३. आहारक काययोग १४. आहारक मिश्र काययोग १५. कर्मण काययोग।

प्रश्न - योग किसे कहते हैं ?

उत्तर - मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं।

नौवें बोले उपयोग १२ - पाँच ज्ञान - मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यायज्ञान और केवलज्ञान।

तीन अज्ञान - मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंगज्ञान।

चार दर्शन - चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवलदर्शन।

प्रश्न - उपयोग किसे कहते हैं ?

उत्तर - ज्ञान, दर्शन में होती हुई आत्म-प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं।

दसवें बोले कर्म ८

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम,

गोत्र और अन्तराय ।

प्रश्न - कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर - मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जिन कर्मण वर्णणा रूप पुद्गलो का आत्मा के साथ बंध होता है, उसे कर्म कहते हैं। इसके ८ भेद हैं।

१. ज्ञानावरणीय कर्म - जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढाँकता है।
२. दर्शनावरणीय कर्म - जो आत्मा के देखने की शक्ति को ढाँकता है।
३. वेदनीय कर्म - जिस कर्म के फल से सुख-दुख भोगा जाता है।
४. मोहनीय कर्म - जिस कर्म से आत्मा धर्म से विमुख हो, पाप में प्रवृत्त हो, क्रोध, मान, माया और लोभ में समय व्यतीत करे, जिससे आत्मा मोहित (सत्, असत् के ज्ञान से शून्य) हो जाए।
५. आयुर्कर्म - जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियों में रुका रहे।
६. नामकर्म - जिस कर्म से आत्मा गति आदि नाना पर्यायों का अनुभव करें (शरीर आदि बने या जो जीव के अमूर्तत्व गुण को प्रगट न होने दे।)
७. गोत्रकर्म - जिस कर्म से जीव ऊँच-नीच कुलों में उत्पन्न हो।
८. अन्तराय कर्म - जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपयोग और वीर्य में विघ्न उपस्थित हो जाते हैं।

ग्यारहवें बोले गुणस्थान १४ - १. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन गुणस्थान ३. सम्यक्-मिथ्या (मिश्र) गुणस्थान ४. अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ५. देशविरति श्रावक गुणस्थान, ६. प्रमादी साधु गुणस्थान, ७. अप्रमादी साधु गुणस्थान ८. नियट्टि बादर गुणस्थान ९. अनियट्टि बादर गुणस्थान, १०. सूक्ष्म संपराय गुणस्थान ११. उपशांत मोहनीय गुणस्थान १२. क्षीण मोहनीय गुणस्थान १३. सयोगी केवली गुणस्थान १४. अयोगी केवली गुणस्थान

प्रश्न - जीवों की क्रमशः उन्नत अवस्थाओं को जैन शास्त्र में क्या कहते हैं?

उत्तर - गुणस्थान।

प्रश्न - गुणस्थान की परिभाषा क्या है ?

उत्तर - मोह कर्म के क्षय उपशम और क्षयोपशम से तथा योग (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति) के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र रूप आत्मा के गुणो मे जो तरतम भाव आता है, उसको गुणस्थान कहते है।

बारहवें बोले पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय एवं २४० विकार

श्रोतेन्द्रिय के तीन विषय - जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द।

* ये तीन शुभ और ३ अशुभ, इन ६ पर राग और ६ पर द्वेष इस प्रकार १२ विकार।

चक्षुरिन्द्रिय के पाँच विषय - काला, नीला, लाल, पीला और सफेद।

* ये पाँच सचित्त, ५ अचित्त, ५ मिश्र, ये १५ शुभ १५ अशुभ। इन ३० पर राग और ३० पर द्वेष। इस प्रकार ६० विकार।

घ्राणेन्द्रिय के दो विषय - सुरभिगंध, दुरभिगंध।

* ये २ सचित्त, २ अचित्त, २ मिश्र इन ६ पर राग और ६ पर द्वेष, इस प्रकार १२ विकार।

रसनेन्द्रिय के पाँच विषय - तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा।

* ये ५ सचित्त, ५ अचित्त, ५ मिश्र ये १५ शुभ और १५ अशुभ ३० पर राग और ३० पर द्वेष। इस प्रकार ६० विकार।

स्पर्शनेन्द्रिय के आठ विषय - कर्कश (खुरदरा), मृदु (कोमल), लघु (हलका), गुरु (भारी), शीत (ठण्डा), उष्ण (गर्म), रूक्ष (लूखा), स्निग्ध (चिकना) ये ८ सचित्त, ८ अचित्त, ८ मिश्र ये २४ शुभ और २४ अशुभ। ४८ पर राग, ४८ पर द्वेष, इस प्रकार ९६ विकार।

प्रश्न - विषय किसे कहते हैं ?

उत्तर - इन्द्रियो के द्वारा जीव जिन शब्द, रूप आदि को ग्रहण करता है, उसे विषय कहते है।

प्रश्न - विकार किसे कहते हैं ?

उत्तर - विषयो पर राग-द्वेष की प्रवृत्ति को विकार कहते हैं।

तेरहवें बोल मिथ्यात्व के १० भेद - १. जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व २. अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व ३. धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व ४.

अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व ५. साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ६. असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व ७. संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ८. मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ९. आठ कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व १०. आठ कर्मों से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व।

प्रश्न - मिथ्यात्व किसे कहते हैं ?

उत्तर - मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से जीव, अजीव आदि जो तत्व जैसे है, वैसा नहीं मानना न्यूनाधिक मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व है।

चौदहवें बोले छोटी नवतत्त्व के ११५ भेद

नव तत्त्वों के नाम - १. जीव तत्व, २. अजीव तत्व, ३. पुण्य तत्व, ४. पाप तत्व ५. आश्रव तत्व, ६. संवर तत्व, ७. निर्जरा तत्व, ८. बंध तत्व, ९. मोक्ष तत्व।

नव तत्त्वों के भेद - जीव के १४, अजीव के १४, पुण्य ९, पाप के १८, आश्रव के २०, संवर के २०, निर्जरा के १२, बंध के ४, मोक्ष के ४, कुल मिलाकर ११५ भेद हुए।

प्रश्न - तत्व किसे कहते हैं ?

उत्तर - वस्तु के (जीव, अजीव आदि के) वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं।

जीव के १४ भेद

सूक्ष्म एकेन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
बाह्य एकेन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
द्वीन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
त्रीन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
चतुरिन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
असत्री पंचेन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त
सत्री पंचेन्द्रिय के दो भेद	अपर्याप्त और पर्याप्त

प्रश्न - जीव किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण को धारण करता है अर्थात् चेतन लक्षण से

युक्त है उसे जीव कहते हैं।

प्रश्न - सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ?

उत्तर - सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सूक्ष्म पृथ्वी, पानी आदि शरीर धारी जीव है, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सारे लोक मे व्याप्त है। उनकी आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती है। उनको कोई किसी भी शस्त्र से नहीं मार सकता। आग उन्हें जला नहीं सकती और न ही पानी गला सकता है। असंख्यात सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवो के शरीर इकट्ठे हो जाने पर भी छद्मस्थ को दिखाई नहीं देते हैं। केवलज्ञानी ही इन्हे देख सकते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय एकेन्द्रिय मे ही होता है।

प्रश्न - बादर एकेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर - बादर नाम कर्म के उदय से जो स्थूल शरीरधारी जीव है, उनको बादर एकेन्द्रिय कहते हैं। वे सारे लोक मे व्याप्त नहीं हैं। वे आख से या यत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। उन पर शस्त्र का प्रभाव पडता है। वे दूसरो के लिये भी अनुकूल प्रतिकूल होते हैं। पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय आदि पाचो स्थावरो मे वे होते हैं। सचित्त मिट्टी, पानी, लीलोतरी आदि के रूप मे जिनका शरीर हम प्रतिदिन देखते हैं, वे बादर एकेन्द्रिय जीव है। एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादर दोनो ही होते हैं। किन्तु वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पचेन्द्रिय सभी जीव बादर ही होते हैं।

प्रश्न - पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिस जीव मे जितनी पर्याप्तियाँ कही गई हैं, उन सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है। एकेन्द्रिय जीव को आहार, शरीर इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास ये चार पर्याप्तियाँ होती हैं। जब जीव इनको पूरा कर लेता है, तब वह पर्याप्त कहलाता है तथा म्व प्रायोग्य पर्याप्तियों को जब तक पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक अपर्याप्त कहलाता है। ऐसे ही द्वीन्द्रियादि जीवो मे भी ममझना।

प्रश्न - संज्ञी और असंज्ञी किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो मन वाले हैं, उनको संज्ञी कहते हैं। मन पचेन्द्रिय जीवो के ही होता है।

जैसे गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यञ्च देवता तथा नारकी जीव। जिन जीवों के मन नहीं होता है उसको असंज्ञी कहते हैं। जैसे एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, सम्मूर्च्छिम मनुष्य एवं बिना गर्भ से उत्पन्न तिर्यच पंचेन्द्रिय के जीव।

अजीव के १४ भेद

धर्मास्तिकाय के तीन भेद - १. स्कंध २. स्कंध का देश और ३. स्कंध का प्रदेश
अधर्मास्तिकाय के तीन भेद - १. स्कंध २. स्कंध का देश और ३. स्कंध का प्रदेश

आकाशास्तिकाय के तीन भेद - १ स्कंध २ स्कंध का देश और ३ स्कंध का प्रदेश और दसवां काल। ये दस भेद अरूपी अजीव के होते हैं। रूपी पुद्गल के चार भेद हैं - (१) स्कंध (२) स्कंध का देश (३) प्रदेश और (४) परमाणु पुद्गल। ये १४ भेद अजीव के होते हैं।

प्रश्न - अजीव किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो सर्वथा चेतना शून्य जड़ हो उसे अजीव कहते हैं।

प्रश्न - धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उत्तर - जीव और पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन-चलन करते हैं, उस द्रव्य का नाम धर्मास्तिकाय है, जैसे मछली के हलन-चलन में पानी सहायक होता है अथवा पटरी रेल के चलने में सहायक होती है। यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नहीं देता है, परन्तु स्वभावतः गति परिणत जीवों और पुद्गलों का सहायक होता है।

प्रश्न - अधर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उत्तर - जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक द्रव्य का नाम अधर्मास्तिकाय है, जैसे थके हुए पथिक को ठहरने में छाया उपकारक होती है। यह द्रव्य स्थिर होने के लिए विवश नहीं करता, परन्तु स्थिर होते हुए पदार्थ का सहायक हो जाता है।

प्रश्न - आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो सब द्रव्यो को जगह (स्थान) देता है उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं। जैसे दूध, शक्कर को और पानी नमक को स्थान देता है। इसके दो भेद होते हैं - लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में सभी द्रव्य रहे हुए हैं जबकि अलोकाकाश में आकाश के सिवाय और कोई द्रव्य नहीं है क्योंकि हलन-चलन में सहायक करने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश तक ही सीमित है।

प्रश्न - आकाशास्तिकाय के कितने भेद हैं ?

उत्तर - आकाश तो अनादि अनंत अखंड एक द्रव्य है, लेकिन लोकाकाश (जहाँ सभी द्रव्य रहते हैं) और अलोकाकाश (सिर्फ आकाश) की अपेक्षा इसके दो भेद हैं।

प्रश्न - काल द्रव्य किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो द्रव्यो के परिणमने में सहायक हो अर्थात् नये-पुराने, छोटे-बड़े आदि की पहचान जिस द्रव्य से होती है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। समय, आवलिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात, मास, वर्ष आदि व्यवहार इसी द्रव्य के आधार से किये जाते हैं।

प्रश्न - काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा जाता है ?

उत्तर - जिस द्रव्य के भेद हो सकते हैं, उसे ही अस्तिकाय कहा जाता है। लेकिन काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वह परपदार्थ सापेक्ष है यथा सूर्य के चलने से, एवं घड़ी का कांटा घूमने से काल का ज्ञान होता है। यह अप्रदेशी है इसलिए अस्तिकाय नहीं है।

प्रश्न - अस्तिकाय किसे कहते हैं ?

उत्तर - अस्ति अर्थात् प्रदेश, काय अर्थात् समूह। अर्थात् प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं।

प्रश्न - पुद्गलास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो जो सडन-गलन म्बभाव वाला हो उसे पुद्गल कहते हैं तथा पुद्गलो के समूह को पुद्गलाम्निकाय कहते हैं। संसार में हम जिन पदार्थों को देखते हैं, वे सब पुद्गल हैं। सडना-गलना

बिखरना और एकत्रित होना, ये सब क्रियाएँ पुद्गलों में होती है। जब तक जीव के साथ इसका सम्बन्ध बना रहा है, तब तक इनके साथ सचित्त का व्यवहार किया है। जीव से सम्बन्ध छूटते ही ये अपने असली स्वरूप में अचित्त रह जाते हैं, जैसे-निर्जीव शरीर। यह द्रव्य संसारी जीवों की प्रवृत्तियों में विशेष सहायक होता है।

प्रश्न - प्रदेश किसे कहते हैं ?

उत्तर - प्रदेश स्कंध का वह सूक्ष्म भाग कहलाता है, जिसके दूसरे भाग की कल्पना भी न की जा सकती हो और स्कंध के साथ अवयव रूप से मिला हुआ हो। अनेक प्रदेश मिल के देश कहलाते हैं और अनेक देशों का समूह स्कन्ध कहलाता है। देश भी स्कन्ध से मिले हुए ही होते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते।

प्रश्न - परमाणु किसे कहते हैं ?

उत्तर - पुद्गल के अति सूक्ष्म भाग को, जिसका फिर हिस्सा न किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु और प्रदेश में यही अन्तर है कि प्रदेश अपने देश और स्कंध से मिले हुए होते हैं जबकि परमाणु उससे पृथक् होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के प्रदेश पृथक् नहीं हो सकते हैं। अतः इन द्रव्यों में परमाणु नहीं कहा गया है। रूपी अजीव द्रव्य में ही परमाणु होते हैं। किन्तु हम आँख से या किसी यंत्र के सहारे से इसे नहीं देख सकते हैं।

पुण्य के ९ भेद

१. अन्न पुण्य - अन्न देने से पुण्य होता है। २. पान पुण्य - पानी देने से पुण्य होता है। ३. लयन पुण्य - जगह देने से पुण्य होता है। ४. शयन पुण्य - शय्या, पाट, पाटला आदि देने से पुण्य होता है। ५. वस्त्र पुण्य - वस्त्र देने से पुण्य होता है। ६. मन पुण्य - शुभ विचार रखने से पुण्य होता है। ७. वचन पुण्य - शुभ वचन बोलने से पुण्य होता है। ८. काय पुण्य - शरीर द्वारा सेवा तथा विनय करने से पुण्य होता है। ९. नमस्कार पुण्य - गुणवान को नमस्कार करने से पुण्य होता है।

प्रश्न - पुण्य किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो आत्मा को पवित्र करे और जिससे प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, उसे पुण्य कहते हैं। यह शुभ योगो से बंधता है।

पाप के १८ भेद

१. प्राणातिपात - जीवों की हिंसा करना। २. मृषावाद - झूठ बोलना ३. अदत्तादान - चोरी करना। ४. मैथुन - कुशील सेवन करना। ५. परिग्रह - धन-संग्रह की लालसा करना। ६. क्रोध - रोष करना। ७. मान - अहंकार करना। ८. माया - छल-कपट करना। ९. लोभ - लालच, तृष्णा बढ़ाना १०. राग - स्नेह, प्रीति करना। ११. द्वेष - बैर १२. कलह - क्लेश करना १३. अभ्याख्यान - झूठा कलंक चढ़ाना १४. पैशुन्य - चुगली करना। १५. पर-परिवाद - दूसरो की निंदा करना। १६. रति-अरति - मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रसन्न होना और अमनोज्ञ वस्तुओं पर नाराज होना। १७. माया-मृषावाद - छल-कपट के साथ झूठ बोलना। १८. मिथ्यादर्शन शल्य - कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना।

प्रश्न - पाप किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो आत्मा को मलिन करे, जो अशुभ योगो से बंधे और दुःख पूर्वक भोगा जाए उसे पाप कहते हैं।

आस्रव के २० भेद

१. मिथ्यात्व - जीवादि तत्वों पर विपरित विचार करे तो आस्रव। २. अब्रत - प्रत्याख्यान नहीं करे तो आस्रव। ३. प्रमाद - पांच प्रमाद का सेवन करे, सो आस्रव। ४. कषाय - क्रोध, मान, माया और लोभ का सेवन करे सो आस्रव। ५. अशुभयोग - मन, वचन और काया द्वारा अशुभ प्रवृत्तियों करे सो आस्रव। ६. प्राणातिपात - जीव हिंसा करे सो आस्रव। ७. मृषावाद - झूठ बोले सो आस्रव। ८. अदत्तादान - चोरी करे सो आस्रव। ९. मैथुन - कुशील सेवे सो आस्रव। १०. परिग्रह - धन संग्रह करे सो आस्रव। ११. श्रोत्रेन्द्रिय - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १२. चक्षुरेन्द्रिय - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १३. घ्राणेन्द्रिय - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १४. रसनेन्द्रिय - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १५. स्पर्शनेन्द्रिय - वश में नहीं रखे सो आस्रव।

आस्रव। १६. मन - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १७. वचन - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १८. काया - वश में नहीं रखे सो आस्रव। १९. भंड - उपकरण अयतना से लेवे और रखे सो आस्रव। २०. सुई - कुशाग्र मात्र कोई भी वस्तु अयतना से लेवे और रखे सो आस्रव।

प्रश्न - आस्रव तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिस क्रिया द्वारा आत्मा में शुभ, अशुभ कर्म आते है उसे आस्रव कहते है। जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी आस्रव रूप नालों द्वारा आता है।

संवर के २० भेद

१. समकित संवर। २. व्रत पच्चक्खाण करे, सो संवर। ३. प्रमाद नहीं करे, सो संवर। ४. कषाय नहीं करे, सो संवर। ५. शुभयोग प्रवर्तावे सो संवर। ६. अप्राणातिपात - जीव हिंसा न करे, सो संवर। ७. अमृषावाद - झूठ नहीं बोले, सो संवर। ८. अदत्तादानत्याग - चोरी नहीं करे, सो संवर। ९. अमैथुन - कुशील नहीं सेवे, सो संवर। १०. अपरिग्रह - मूर्च्छा संग्रह नहीं रखे, सो संवर। ११. श्रोत्रेन्द्रिय - वश में करें, सो संवर। १२. चक्षुरिन्द्रिय - वश में करें, सो संवर। १३. घ्राणेन्द्रिय - वश में करें, सो संवर। १४. रसनेन्द्रिय - वश में करें, सो संवर। १५. स्पर्शनेन्द्रिय - वश में करें, सो संवर। १६. मन - वश में करें, सो संवर। १७. वचन - वश में करे, सो संवर। १८. काया - वश में करे, सो संवर। १९. भंड - उपकरण यतना से लेवे और रखे, सो संवर। २०. सुई - कुशाग्र मात्र यतना से लेवे और यतना से रखे सो, संवर।

प्रश्न - संवर किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिस क्रिया द्वारा आत्मा में शुभ-अशुभ कर्मों का आना रुकता है, उसे संवर कहते हैं। जीव रूपी तालाब में आस्रव रूप नालों द्वारा आता हुआ कर्म रूपी पानी सम्यक्त्व, व्रत, प्रत्याख्यानादि द्वारा रुकता है।

निर्जरा के १२ भेद

१. अनशन (उपवास करना) २. ऊनोदरी (कम खाना), ३. भिक्षाचर्या (साधुवृत्ति के अनुसार भिक्षा मांगना) ४. रस-परित्याग (घृतादि का त्याग), ५. कायक्लेश

(आसनादि लगाना) ६. प्रतिसंलीनता (इन्द्रियो को वश में करना) ७. प्रायश्चित्त (दण्ड लेना) ८. विनय (विनय करना) ९. वैयावृत्य (सेवा करना) १०. स्वाध्याय (पढ़ाना-पढ़ना) ११. ध्यान (योगाभ्यास करना) १२. कायोत्सर्ग (काया को ध्यान में स्थिर रखना)

प्रश्न - निर्जरा किसे कहते हैं ?

उत्तर - आत्मा पर लगे हुए कर्मों का आंशिक रूप से नष्ट होना निर्जरा है। उपवासादि १२ प्रकार के तप से कर्मों की निर्जरा होती है जिससे आत्मा निर्मल बन कर सिद्धि को प्राप्त कर लेती है। निर्जरा के दो भेद- सकाम और अकाम। सकाम निर्जरा ही मुक्ति को प्राप्त करने में सहायक बनती है।

बंध के ४ भेद

१. प्रकृति बंध २. स्थिति बंध ३. अनुभाग बंध ४. प्रदेश बंध

प्रश्न - बंध तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर - कषाय व योग के कारण आत्मा के साथ कर्म पुद्गलो के मिलने को बंध कहते हैं। जैसे- दूध और पानी, लोहपिण्ड और अग्नि एकमेक हो जाते हैं, वैसे ही आत्मप्रदेश और कर्म पुद्गल एकमेक हो कर बंधे उसे बंध कहते हैं। आठ कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। आठ कर्मों के काल परिमाण को स्थिति बंध कहते हैं। आठ कर्मों के तीव्र मंदादि रस को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्म पुद्गलो के दल का आत्मा के साथ बंध होना प्रदेश बंध कहलाता है।

प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण योग है तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध का कारण कषाय।

मोक्ष के ४ भेद

१. सम्यक् दर्शन २. सम्यक् ज्ञान ३. सम्यक् चारित्र और
४. सम्यक् तप।

सम्यक् दर्शन - जिनेश्वर भगवान के वचनों पर शुद्ध धृष्टा रखना।

सम्यक् ज्ञान - श्रद्धापूर्वक सच्चे ज्ञान को सम्यक् ज्ञान कहते हैं।

सम्यक् चारित्र- दर्शन और ज्ञान पूर्वक सत् आचरण करना।

सम्यक् तप - आत्मशुद्धि के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करना।

प्रश्न - मोक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर - जब आत्मा सर्वथा कर्म रहित होकर जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है उसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष दशा में न शरीर रहता है और न शरीर में काम आने वाले संसारी भोग ही रहते हैं। उस समय यही जीव आत्मा परमात्मा बन जाता है। निर्जरा में कर्मों का नाश अधूरा रहता है, जबकि मोक्ष में कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाता है। यही इन दोनों में भेद है।

पन्द्रहवें बोले आत्मा ८

१.द्रव्य आत्मा २.कषाय आत्मा ३.योग आत्मा ४.उपयोग आत्मा ५.ज्ञान आत्मा ६.दर्शन आत्मा ७.चारित्र आत्मा ८.वीर्य आत्मा

१. द्रव्य आत्मा - त्रिकालवर्ती, असंख्य प्रदेशी, द्रव्य रूप आत्मा।

२. कषाय आत्मा - क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय युक्त आत्मा।

३. योग आत्मा - मन, वचन और काया रूप योग युक्त आत्मा।

४. उपयोग आत्मा - पांच ज्ञान, तीन अज्ञान और चार दर्शन रूप उपयोग युक्त विशिष्ट आत्मा।

५. ज्ञान आत्मा - मतिज्ञानादि (साकारोपयोग) रूप ज्ञान युक्त आत्मा।

६. दर्शन आत्मा - चक्षुदर्शनादि (निराकारोपयोग) रूप दर्शन युक्त आत्मा।

७. चारित्र आत्मा - सामायिक चारित्र आदि रूप चारित्र विशिष्ट आत्मा।

८. वीर्य आत्मा - उत्थान रूप वीर्य युक्त आत्मा।

प्रश्न - आत्मा किसे कहते हैं ?

उत्तर - जो ज्ञानादि पर्यायो में निरन्तर गमन करे उसे आत्मा कहते हैं।

सोलहवें बोले दण्डक २४

सात नारकी का एक दंडक। सात नारकी के नाम धम्मा, वंशा, गीला,

अंजणा, रिद्धा, मघा और माघवई ।

इनके गोत्र-रत्न-प्रभा, शर्करा-प्रभा, बालुका-प्रभा, पंक-प्रभा, धूम-प्रभा, तमः-प्रभा और तमस्तमः-प्रभा ।

दस भवनपतियों के दस दंडक उनके नाम - १. असुरकुमार २. नागकुमार ३. सुवर्णकुमार, ४. विद्युतकुमार, ५. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७. उदधिकुमार ८. दिशाकुमार, ९ पवनकुमार, १०. स्तनितकुमार ।

पांच स्थावरों के पांच दण्डक । पांच स्थावरो के नाम पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ।

तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक- तीन विकलेन्द्रियो के नाम - द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ।

तिर्यच पंचेन्द्रिय का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक, वाणव्यन्तर देवता का एक दण्डक, ज्योतिषी देवता का एक दण्डक, वैमानिक देवता का एक दण्डक । ये सब चौबीस दण्डक हुए । $(१+१०+५+३+१+१+१+१+१ = २४)$ ।

प्रश्न - दण्डक किसे कहते हैं ?

उत्तर - अपने किये गये कर्मों का जहाँ दण्ड भोगा जाता है, वे स्थान दण्डक कहे जाते हैं ।

प्रश्न - विकलेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिन त्रस जीवों को पाँचो इन्द्रियाँ पूरी न मिली हो । जैसे वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय । कहीं-कहीं एकेन्द्रिय को भी विकलेन्द्रिय माना गया है ।

प्रश्न - तिर्यच पंचेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर - तिर्यच गति वाले ऐसे जीव, जिन्हें पाँचो इन्द्रियाँ पूरी मिली हो । जैसे मछली, पशु, पक्षी, सर्प, नेवला आदि ।

सत्रहवें बोले लेश्या ६

१. कृष्ण लेश्या २. नील लेश्या ३. कापोत लेश्या ४. तेजो लेश्या,
५. पद्म लेश्या, ६. शुक्ल लेश्या ।

प्रश्न - लेश्या किसे कहते हैं ?

उत्तर - आत्मा के शुभाशुभ परिणामों को लेश्या कहते हैं।

छह लेश्या का दृष्टान्त

यदि जामुन के वृक्ष पर फल लगे हुए हों और उनको खाने की इच्छा हो तो कृष्ण लेश्या वाला वृक्ष की जड़ काटकर फल खाना चाहेगा। नील लेश्या वाला बड़ी-बड़ी शाखायें काटकर फल खाना चाहेगा, कापोत लेश्या वाला छोटी-छोटी शाखाएँ काटकर फल खाना चाहेगा। तेजोलेश्या वाला फलों के गुच्छे तोड़कर फल खाना चाहेगा। पद्म लेश्या वाला सिर्फ पके हुए फलों को तोड़कर खाना चाहेगा। शुक्ल लेश्या वाला धरती पर पड़े हुए फल खाकर ही संतोष कर लेगा।

इन छह लेश्याओं में पहले की तीन अशुभ और अधर्म लेश्याएँ हैं। इन लेश्याओं में अशुभ गति का बंध पड़ता है। शेष तीन लेश्याये शुभ व धर्म-लेश्याये हैं। इन लेश्याओं में शुभ गति का बंध पड़ता है।

अठारहवें बोले दृष्टि ३

१. सम्यक् दृष्टि २. मिथ्या दृष्टि ३. सम्यक्-मिथ्या दृष्टि।

प्रश्न - दृष्टि किसे कहते हैं ?

उत्तर - यद्यपि दृष्टि शब्द का अर्थ नेत्र ज्योति या देखने की शक्ति होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दृष्टि का अर्थ मान्यता या सिद्धान्त है। देव, गुरु धर्म एवं जीवादि तत्त्व विषयक श्रद्धाविशेष को दृष्टि कहते हैं।

सम्यक् दृष्टि - वीतराग देव की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखने वाला।

मिथ्या दृष्टि - वीतराग वाणी को देशतः या सर्वतः मिथ्या मानता है।

सम्यक्-मिथ्या दृष्टि - वीतराग वाणी के प्रति न रुचि हो न अग्नौ हो।

उन्नीसवें बोले ध्यान ४

१. आर्तध्यान २. रौद्र ध्यान ३. धर्म ध्यान और ४. शुक्ल ध्यान

प्रश्न - ध्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर - एक वस्तु या विषय पर मन को स्थिर करना। पहले के दोनो ध्यान अलग हैं और जैन दोनो शुभ हैं।

बीसवें बोले षट्द्रव्यों के ३० भेद

षट्द्रव्य के नाम :- १. धर्मास्तिकाय २. अधर्मास्तिकाय ३. आकाशास्तिकाय ४. काल द्रव्य ५. जीवास्तिकाय ६. पुद्गलास्तिकाय। इनमें के १ दोहों से जाना जाता है।

१. धर्मास्तिकाय के ५ भेद

धर्मास्तिकाय को पाँच बोलों से जाना जाता है- १. द्रव्य से - एक द्रव्य २. क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण ३. काल से - आदि अंत रहित ४. भाव से - वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित, अर्थात् अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी और अस्पर्श रहित है ५. गुण से - चलन गुण। पानी में मछली का दृष्टांत। जैसे पानी के आधार से चलने चली है वैसे ही जीव और पुद्गल दोनों धर्मास्तिकाय के आधार से चलने हैं।

२. अधर्मास्तिकाय के ५ भेद

अधर्मास्तिकाय को ५ बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से - एक द्रव्य २. क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - वर्ण, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी और अस्पर्श प्रदेशी है। ५. गुण से - स्थिर गुण धके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत। जैसे पथिक पथिक को छाया का आधार है, उसी तरह ठहरे हुए जीव और पुद्गल दोनों अधर्मास्तिकाय का आधार है।

३. आकाशास्तिकाय के ५ भेद

आकाशास्तिकाय को ५ बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से - एक द्रव्य २. क्षेत्र से - लोकालोक प्रमाण। ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - वर्ण, गंध रस और स्पर्श रहित। अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी और अस्पर्श प्रदेशी है।

५ गुण से - स्थान देने का गुण। भीत से खुँटी का दृष्टांत। जैसे खुँटी को भीत स्थान देने में सहायक है। वैसे ही धर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्यों को आकाशस्तिकाय स्थान देने में सहायक है।

४. काल के ५ भेद

काल द्रव्य को पाँच बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से - अनन्त द्रव्य। २. क्षेत्र से - अढाई द्वीप प्रमाण। ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित। अरूपी, अजीव, शाश्वत और अप्रदेशी हैं। ५. गुण से - वर्तन गुण। नये को पुराना और पुराने का नष्ट करें। कपडे को कैची का दृष्टांत। प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है।

५. जीवास्तिकाय के ५ गुण

जीवास्तिकाय को ५ बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से - अनन्त जीव द्रव्य। २. क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित। अरूपी शाश्वत, लोकव्यापी और अनन्त प्रदेशी हैं। एक जीव अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी हैं। ५. गुण से-उपयोग गुण। चन्द्रमा की कला का दृष्टांत। जैसे आवरण के कारण चन्द्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित है। वैसे ही ज्ञानावरणीयादि के कारण आत्मा का उपयोग गुण न्यूनाधिक प्रकट होता है।

६. पुद्गलास्तिकाय के ५ भेद

पुद्गलास्तिकाय को ५ बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से- अनन्त द्रव्य। २. क्षेत्र से- सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - रूपी अर्थात् वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त। अजीव, शाश्वत एवं अनन्त प्रदेशी है। ५. गुण से - पूरण, गलन, सडन और विध्वंसन गुण। बादल का दृष्टांत। बादल की तरह पुद्गल भी मिलते और विखरते हैं।

प्रश्न - द्रव्य किसे कहते हैं ?

- उत्तर - भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में रहने वाला गुण और पर्यायो का जो आधार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं।
- प्रश्न - लोक किसे कहते हैं ?
- उत्तर - जिसमें धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य हो उसे लोक कहते हैं।
- प्रश्न - अलोक किसे कहते हैं ?
- उत्तर - जिसमें आकाश के सिवाय अन्य द्रव्य का अस्तित्व न हो उसे अलोक कहते हैं।
- प्रश्न - गुण किसे कहते हैं ?
- उत्तर - जो द्रव्य के आश्रित हो, द्रव्य के सब अंशों में हर समय हो उसे गुण कहते हैं।

इक्कीसवें बोले राशि २

१. जीव राशि २. अजीव राशि

- प्रश्न - राशि किसे कहते हैं ?
- उत्तर - समूह, वर्ग या ढेर को राशि कहते हैं। जीव राशि के ५६३ भेद और अजीव राशि के ५६० भेद होते हैं।

बाईसवें बोले श्रावकजी के १२ व्रत

१. पहले अहिंसा व्रत में श्रावकजी निरपराधी त्रस जीवों को सकल्पपूर्वक मारे नहीं, मरावे नहीं, मन, वचन और काया से। त्रस जीवों को मारने का त्याग करे, स्थावर की मर्यादा करे।
२. दूसरे सत्यव्रत में श्रावकजी-मोटा (स्थूल) झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, मन वचन और काया से।
३. तीसरे अचौर्य व्रत में श्रावकजी मोटी चोरी करे नहीं, करावे नहीं, मन, वचन और काया से।
४. चौथे परदार-विवर्जन एवं स्वदार-संतोष व्रत में श्रावकजी पर-स्त्री का मेव न का त्याग करे और अपनी स्त्री में मर्यादा करें।

५. पांचवाँ परिग्रह परिमाण व्रत में श्रावकजी परिग्रह की मर्यादा करें।
६. छठे, दिशा परिमाण व्रत में श्रावकजी छहो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊँची-नीची दिशाओं की मर्यादा करें।
७. सातवें उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत में श्रावकजी २६ बोल की मर्यादा करे और पन्द्रह कर्मादान का त्याग करें।
८. आठवें व्रत अनर्थ-दण्ड विरमण व्रत में श्रावकजी चार प्रकार के अनर्थ - दण्ड का त्याग करें।
९. नौवें सामायिक व्रत में श्रावकजी प्रतिदिन शुद्ध सामायिक करें।
१०. दसवें देशावकाशिक व्रत में श्रावकजी देशावकाशिक पौषध करें। दया करे, संवर करें, चौदह नियम चितारें।
११. ग्यारहवें पौषधोपवास व्रत में श्रावकजी प्रतिपूर्ण पौषध करें।
१२. बारहवें अतिथि संविभाग व्रत में श्रावकजी प्रतिदिन चौदह प्रकार की वस्तुओं में से जो निर्दोष हों, दें।

तेइसवें बोले साधुजी के पांच महाव्रत

१. अहिंसा महाव्रत - पहले महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से जीव हिंसा करे नहीं। करावे नहीं और करते हुए को भला जाने नहीं मन-वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से)

२. सत्य महाव्रत - दूसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, बोलते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से)

३. अचौर्य महाव्रत - तीसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से)

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत - चौथे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से मैथुन सेवे नहीं, सेवावे नहीं, सेवते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन

करण, तीन योग से)

५. अपरिग्रह महाव्रत - पांचवे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से परिग्रह रखे नहीं, रखावे नहीं, रखते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से)

प्रश्न - व्रत और महाव्रत में क्या अन्तर है।

उत्तर - गृहस्थ जीवन की मर्यादा में रहकर अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसादि बारह अणुव्रतो का पालन व्रत कहलाता है। घर-बार को छोड़कर सर्वथा निर्दोष रूप से अहिंसादि व्रतो का पूर्ण पालन करना महाव्रत कहलाता है। श्रावक अणुव्रती कहलाता है और पंच महाव्रतधारी साधु या साध्वी महाव्रती कहलाते हैं। संक्षेप मे कहा जाय तो दोषो की पूर्ण निवृत्ति को महाव्रत कहते हैं और आशिक निवृत्ति को अणुव्रत या देश विरति कहते हैं।

चौबीसवें बोले भांगा ४९ का जाणपणा

नौ अंक ११, १२, १३, २१, २२, २३, ३१, ३२, ३३, इसमें प्रथम अंक 'करण' और दूसरा अंक 'योग' रूप है।

११ अंक ग्यारह का भंग उपजे नौ। एक करण एक योग से कहना।

१. करुंगा नहीं मन से, २. करुंगा नहीं वचन से, ३. करुंगा नहीं काया से, ४. कराऊंगा नहीं मन से। ५. कराऊंगा नहीं वचन से ६. कराऊंगा नहीं काया से, ७. अनुमोदना दूंगा नहीं मन से, ८. अनुमोदना दूंगा नहीं वचन से, ९. अनुमोदना दूंगा नहीं काया से।

१२ अंक बारह का भंग उपजे नौ। एक करण दो योग से कहना।

१. करुंगा नहीं-मन से, वचन से।
२. करुंगा नहीं - मन से, काया से।
३. करुंगा नहीं - वचन से, काया से।
४. कराऊंगा नहीं - मन से वचन से।
५. कराऊंगा नहीं- मन से, काया से।

६. कराऊंगा नहीं - वचन से, काया से।
७. अनुमोदूंगा नहीं - मन से वचन से।
८. अनुमोदूंगा नहीं- मन से, काया से।
९. अनुमोदूंगा नहीं - वचन से, काया से।

१३ अंक तेरह का भंग उपजे तीन। एक करण तीन योग से कहना।

१. करूंगा नहीं - मन से, वचन से काया से।
२. कराऊंगा नहीं - मन से, वचन से, काया से।
३. अनुमोदूंगा नहीं - मन से, वचन से, काया से।

२१ अंक इक्कीस का भंग उपजे नौ। दो करण एक योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं - मन से।
२. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं - वचन से।
३. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं - काया से।
४. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - मन से।
५. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - वचन से।
६. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - काया से।
७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - मन से।
८. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - वचन से।
९. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं - काया से।

२२ अंक बाईस का भंग उपजे नौ। दो करण, दो योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं- मन से, वचन से।
२. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं- मन से, काया से।
३. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं- वचन से, काया से।
४. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं- मन से, वचन से।
५. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं- मन से, काया से।
६. करूंगा नहीं. अनुमोदूंगा नहीं- वचन से, काया से।

७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं- मन से, वचन से।

८. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं- मन से, काया से।

९. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं- वचन से, काया से।

२३ अंक तेईस का भंग उपजे तीन। दो करण तीन योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं-मन से, वचन से, काया से।

२. करूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-मन से, वचन से, काया से।

३. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-मन से, वचन से, काया से।

३१ अंक इकतीस का भंग उपजे तीन, तीन करण एक योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं-अनुमोदूंगा नहीं मन से।

२. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं-अनुमोदूंगा नहीं वचन से।

३. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं-अनुमोदूंगा नहीं काया से।

२२ अंक बत्तीस का भंग उपजे तीन। तीन करण दो योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-मन से, वचन से।

२. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-मन से, काया से।

३. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-वचन से, काया से।

३३ अंक तैतीस का भंग उपजे एक। तीन करण तीन योग से कहना।

१. करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं-मन से, वचन से, काया से।

यंत्र

आंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३	आंक
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३	
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३	
भागा	९	९	३	९	९	३	३	३	१	४९

भाग - ४९

प्रश्न - भंग किसे कहते हैं ?

उत्तर - श्रावक के प्रत्याख्यान करने के विकल्प को भंग कहते हैं।

पच्चीसवें बोले चारित्र ५

१. सामायिक चारित्र २. छेदोपस्थापनीय चारित्र, ३. परिहार विशुद्ध चारित्र, ४. सूक्ष्म सम्पराय चारित्र, ५. यथाख्यात चारित्र।

प्रश्न - चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर - सर्व सावद्य योग से निवृत्ति को चारित्र कहते हैं।

२. १२ चक्रवर्ती

चक्रवर्ती उन्हें कहते हैं जो सम्पूर्ण छह खण्ड पृथ्वी को जीतकर राज्य को और चौदह रत्न तथा नवनिधि के स्वामी हो। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१. भरतजी	२. सगरजी	३. मधवाजी
४. सनत्कुमारजी	५. शांतिनाथजी	६. कुन्धुनाथजी
७. अरनाथजी	८. सुभूमजी	९. महापद्मजी
१०. हरिषेणजी	११. जयसेनजी	१२. ब्रह्मदत्तजी

पांचवें, छठे और सातवें चक्रवर्ती ही सोलहवें, सत्तरहवें और अष्टारहवें तीर्थंकर हुए हैं।

नव बलदेव, नव वासुदेव और नव प्रतिवासुदेव

बलदेव एवं वासुदेव दोनों भाई होते हैं। वासुदेव, प्रतिवासुदेव को मारकर तीन खण्ड पृथ्वी के स्वामी बनते हैं। वासुदेव की मृत्यु के बाद बलदेव भी मुनि बन जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।

३. नव बलदेव के नाम

१. अचलजी	२. विजयजी	३. भद्रजी
४. सुप्रभजी	५. सुदर्शनजी	६. आनन्दजी
७. नन्दनजी	८. रामचन्द्रजी	९. बलभद्रजी

४. नव वासुदेव के नाम

१. त्रिपृष्ठजी	२. द्विपृष्ठजी	३. स्वयंभूजी
४. पुरुषोत्तमजी	५. पुरुषसिंहजी	६. पुरुषपुण्डरीकजी
७. दत्तजी	८. लक्ष्मणजी	९. कृष्णजी

५. नव प्रतिवासुदेव के नाम

१. अश्वग्रीवजी	२. तारकजी	३. मेरकजी
४. मधुकीटजी	५. निष्कुंभजी	६. बलिजी
७. प्रह्लादजी	८. रावणजी	९. जरासंधजी

--**--

६. छः काय का थोकड़ा

सूत्र श्री पन्नवणा के छठे पद में छः काय का थोकड़ा चलता है जिसके द्वार आठ हैं :-

१. नाम द्वार	२. गौत्र द्वार	३. वर्ण द्वार
४. स्वभाव द्वार	५. संठाण द्वार	६. कुलकोडी द्वार
७. जन्म-मरण द्वार	८. अल्प बहुत्व द्वार	

नाम द्वार

१. इन्द्रे थावरकाय	२. बम्भे थावरकाय	३. सिप्पे थावरकाय
४. सुंमति थावरकाय	५. पयावच्चे थावरकाय	६. जंगमकाय

गौत्र द्वार

१. पृथ्वीकाय	२. अप्काय	३. तेउकाय
४. वायुकाय	५. वनस्पतिकाय	६. त्रसकाय

वर्ण द्वार

१. पृथ्वीकाय का वर्ण पीला	२. अप्काय का लाल
३. तेउकाय का सफेद	४. वायुकाय का नीला
५. वनस्पतिकाय का काला	६. त्रस काय का नाना प्रकार

स्वभाव द्वार

१. पृथ्वीकाय का स्वभाव कठोर। २. अपकाय का स्वभाव ढीला
३. तेउकाय का स्वभाव उष्ण ४. वायुकाय का स्वभाव वाजना (चंचल)
- ५-६. वनस्पतिकाय एवं त्रस काय का स्वभाव अनेक प्रकार का।

आकार

संठाण द्वार

१. पृथ्वीकाय का संठाण चन्द्रमा या मसूर की दाल के समान।
२. अप्काय का संठाण पानी के बुलबुले के समान।
३. तेउकाय का संठाण सुई के भारे के समान।
४. वायुकाय का संठाण ध्वजा-पताका के समान।
- ५-६. वनस्पतिकाय काय एवं त्रस काय का संठाण अनेक प्रकार का।

कुल कोड़ी द्वार

पृथ्वीकाय की १२ लाख, अप्काय की ७ लाख, तेउकाय की ३ लाख, वायुकाय की ७ लाख, वनस्पतिकाय की २८ लाख, वेइन्द्रिय की ७ लाख, तेइन्द्रिय की ८ लाख, चउरिन्द्रिय की ९ लाख, जलचर की १२^{1/2} लाख, थलचर की १० लाख, खेचर की १२ लाख, उपररिसर्प की १० लाख, भुजपरिसर्प की ९ लाख, नारकी की २५ लाख, देवता की २६ लाख, मनुष्यों की १२ लाख, कुल कोड़ी (जीवों के अनेक प्रकारों को) एक करोड साढे सत्याणवे लाख।

जन्म-मरण द्वार ७५४ मिनट

अहो भगवन् ! चार स्थावर के जीव एक मुहूर्त में कितने बार जन्म-मरण करते हैं ?

जघन्य एक उत्कृष्ट १२,८२४ बार जन्म मरण करते हैं।

वनस्पति के तीन भेद - १. सूक्ष्म, २. साधारण ३. प्रत्येक

इन सबके जन्म-मरण जघन्य १, उत्कृष्ट सूक्ष्म वनस्पति के ६५,५३६, साधारण वनस्पति के ३२,०००, प्रत्येक वनस्पति के जीव १६,००० जन्म मरण करे, वेइन्द्रिय के ८०, तेइन्द्रिय के ६०, चौरिन्द्रिय के ४०, असत्री पंचेन्द्रिय के २४, एवं मनी पंचेन्द्रिय जघन्य उत्कृष्ट १।

अल्प-बहुत्व द्वार

सबसे कम त्रस काय इससे तेउ काय असं. गुणा, इससे पृथ्वीकाय विशेषाधिक, इससे अप्काय विशेषाधिक, इससे वायुकाय विशेषाधिक, इससे सिद्ध भ. अनन्त गुणा, इससे वनस्पति काय अनंतगुणा।

छः काय परिशिष्ट

१. पृथ्वीकाय - एक चने जितनी मिट्टी में भगवान ने असंख्यात जीव बताए हैं। वे सभी जीव निकल कर कबूतर-कबूतर जितना शरीर बनावे, तो एक लाख योजन के इस जम्बूद्वीप में नहीं समाए।
२. अप्काय - एक पानी की बूंद में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। वो सभी जीव वहाँ से निकलकर भौरे-भौरे जितना शरीर बनाए तो एक लाख योजन के इस जम्बूद्वीप में नहीं समाए।
(नोट - आधुनिक वैज्ञानिक स्कोई बीन ने भी पानी की एक बूंद में माइक्रोस्कोप से ³⁶ 450 जीव चलते फिरते देखे हैं, जिसका फोटो भी प्रकाशित किया।)
३. तेऊकाय - एक अग्नि की चिनगारी में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। वे सभी जीव निकलकर सरसो-सरसो जितना शरीर बनाए तो एक लाख योजन के इस जम्बूद्वीप में नहीं समाए।
४. वायुकाय - चुटकी बजाने से, खुले मुँह बोलने से, पखा चलाने से, कपड़ा झटकने से, ताली बजाने से आदि क्रियाओं में कृत्रिम अचित्तवायु उत्पन्न होती है। इससे प्राकृतिक सचित्त वायुकाय के जीवों की हिसा होती है। एक चुटकी वायु में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। वे सभी जीव निकलकर खसखस-खसखस (पोस्तदाना) जितना शरीर बनाए तो एक लाख योजन के इस जम्बूद्वीप में नहीं समाए।
५. वनस्पतिकाय - जमीकन्द (आलू, प्याज) आदि वनस्पति का टुकड़ा, जो मात्रा में सुई की नोक पर ठहर सके, उसमें असंख्यात प्रतर हैं। एक-एक प्रतर में असंख्य श्रेणी है, एक-एक श्रेणी में असंख्य

गोले हैं। एक-एक गोले में असंख्य शरीर हैं। तथा एक शरीर में अनन्त जीव हैं।

भव्यात्माओं ! प्रभु ने वनस्पति २४ लाख प्रकार की बताई हैं। उन सभी का हम त्याग नहीं कर सकते फिर भी यदि १००-२०० आदि प्रमाण में खुली रखकर बाकी वनस्पति का त्याग करते हैं तो भी लाखों प्रकार की वनस्पति के अनन्त जीवों की दया पालकर हम अपनी तरफ से उन्हें अभयदान दे सकते हैं। अतः आप वनस्पति की मर्यादा (सौगन्ध) करें व अन्य जीवों को भी इस त्याग की प्रेरणा दें।

६. त्रसकाय

- त्रसकाय में सभी हलते-चलते जीव हैं। जो संख्यात असंख्यात होते हैं।

ऐसा जानकर जो भवि आत्मा उपर्युक्त छः काय की जीवदया पालेगा, उसका परम कल्याण होगा।

१. भगवान पार्श्वनाथ

जन्म - इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा महानदी के निकट “वाराणसी” नामक भव्य नगरी थी। वहाँ इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा अश्वसेन का राज्य था। वे महाप्रतापी सौभाग्यशाली और धर्मपरायण थे। “वामादेवी” उनकी पटरानी थी। वह सुन्दर, सुशील और उत्तम गुणों की स्वामिनी थी। पति की वह प्राणवल्लभा थी। नम्रता, सौजन्यता और पवित्रता की वह प्रतिमा थी। सुवर्णबाहु का जीव प्राणतः स्वर्ग से च्यव कर चैत्र-कृष्ण-चौथ की अर्द्धरात्रि को विशाखा-नक्षत्र में महारानी वामादेवी की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। रानी वामादेवी ने तीर्थकर के जन्म के सूचक चौदह महास्वप्न देखे। महाराजा व महारानी के हर्ष का पार नहीं रहा। स्वप्न पाठकों से स्वप्न फल पूछा। तीर्थकर जैसे त्रिलोकपूज्य होने वाले महान् आत्मा के आगमन की प्रतीति से वे परम प्रसन्न हुए। पौष कृष्ण दसमी की रात्रि को विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। नीलोत्पल वर्ण और सर्प के चिह्न वाला वह पुत्र अत्यन्त शोभनीय था। छप्पन दिशाकुमारियों ने सुतिका कर्म किया। देव-देवियों और इन्द्र-इन्द्राणियों ने जन्मोत्सव मनाया। महाराज अश्वसेनजी ने भी बड़े हर्ष के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। जब पुत्र गर्भ में था, तब रात के अंधकार में महारानी ने पति के पार्श्व (बगल में) में होकर जाते हुए एक सर्प को देखा था। इस स्वप्न को गर्भ का प्रभाव मान कर माता-पिता ने पुत्र का “पार्श्व” नाम दिया। कुमार दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। यौवनवय प्राप्त होने पर वे भव्य अत्यात्कर्षक और नो हाथ प्रमाण ऊँचे थे। उनके अलौकिक रूप को देखकर स्त्रियाँ सोचतीं- ‘वह स्त्री परम सौभाग्यवती होगी जिसके पति ये राजकुमार होंगे।’

अद्भुत पराक्रम एवं विवाह - कन्नौज (कुश स्थल) नामक नगर में नरवर्मा नामक राजा राज्य करते थे। उनका धर्म के प्रति अनन्य अनुगम था। उन्होंने अपने प्रतापी पुत्र प्रसेनजित को राज्यभार सौंप कर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या अगीकार कर ली। राजा प्रसेनजित की प्रभावती नाम की पुत्री थी। वह रूप एवं लावण्य में देवागना में भी अधिक सुन्दर थी। उसके रूप पर अनेक राजा एवं राजकुमार आसक्त थे। राजकुमारी प्रभावती ने जिज्ञासु द्वारा पार्श्वकुमार के गुण, रूप सौन्दर्य एवं बल पराक्रम का वृत्तान्त सुना तभी में वह

आक्रमण करने हेतु आगे बढ़े। तभी यवनराज का एक वृद्ध मंत्री उठा और उन सभी को शान्त किया तथा राजदूत से क्षमायाचना तथा संतुष्ट कर विदा किया। इसके बाद वृद्ध मंत्री ने यवनराज के सम्मुख पार्श्वकुमार की महानता का उल्लेख किया तथा तीर्थकर होने का ज्ञान कराया। यवनराज ने वृद्ध मंत्री की सलाह को मानकर मंत्रियों और अधिकारियों सहित पार्श्वकुमार के स्कन्धावार में पहुँचा। कुमार का दिव्य रथ, महासेना पार्श्वकुमार का लौकिक प्रभायुक्त भव्य स्वरूप देखकर विस्मित हो गया और सहज ही उसने युवराज को प्रणाम किया। यवनराज ने विनम्रता पूर्वक अपने अपराध के लिए पार्श्वकुमार से क्षमा मांगी और अलौकिक दर्शन कर कृतार्थ हो गया और अपना राज्य समर्पित कर दिया। पार्श्वकुमार ने यवनराज को उचित नीति शिक्षा देकर आत्म कल्याण का सदेश दिया।

प्रसेनजित नरेश पार्श्वकुमार के आगमन एवं विपत्ति टलने से परम प्रसन्न हुए। नरेश सपरिवार राजकुमारी प्रभावती एवं अधिकारी सहित राजकुमार का अभिनन्दन करने तथा पुत्री को अर्पण करने आए। किन्तु पार्श्वकुमार धीर गभीर वाणी में बोले - राजन् मैं पिताश्री की आज्ञा से केवल आपकी सहायता के लिए आया हूँ, विवाह करने नहीं। अतएव आप यह आग्रह नहीं करें। तब राजा प्रसेनजित अपनी पुत्री, परिजन सहित पार्श्वकुमार के साथ वाराणसी पहुँचे। विजयी युवराज का जनता ने भव्य स्वागत किया। प्रसेनजित ने अत्यन्त आभार मानते हुए महाराजा अश्वसेन को अपना प्रयोजन निवेदन किया।

कुमार माता-पिता तथा प्रसेनजित राजा का आग्रह टाल नहीं सके। कुछ भांग्य कर्म भी शेष थे। उन्होंने प्रभावती के साथ विवाह किया तथा अनासक्त जीवन व्यतीत करने लगे।

कमठ से वाद और नाग का उद्धार - एक दिन पार्श्वकुमार, भवन के झरोखे में नगर की शोभा देख रहे थे। उन्होंने देखा नर-नारियों के झुण्ड हाथों में पत्र-पुष्प-फलादि युक्त चगेरी लेकर नगर के बाहर जा रहे हैं, उन्होंने सेवक से पूछा, क्या कोई उत्सव का दिन है जो नागरिक जन नगरी के बाहर जा रहे हैं? सेवक ने कहा - 'कमठ' नाम के तपस्वी आये हुए हैं। वे पचाग्नि तप करते हैं। नागरिक जन उन महात्मा की पूजा-वन्दना करने जा रहे हैं।'

राजकुमार भी सपरिवार तापस को देखने चले। उन्होंने देखा तापस अपने चागे ओं

अग्नि-कुण्ड प्रज्वलित करके तप रहा है और ऊपर से सूर्य के ताप को भी सहन कर रहा है। उन्होंने अपने अवधिज्ञान से तापस की क्रिया और उससे होने वाले अनर्थ का अवलोकन किया। उन्होंने जाना कि अग्नि कुण्ड में जल रहे काष्ठ के मध्य एक नाग युगल झुलसा रहा है। भगवान के मन में दया का वेग उमड़ आया। उन्होंने कहा- “अहो ! कितना अज्ञान है, वह धर्म ही क्या और वह तप ही किस काम का जिसमे दया का स्थान ही नहीं रहे। जिस तप में दया का स्थान नहीं, वह तप सम्यग् तप नहीं हो सकता। हिंसा युक्त क्रिया से साधक का आत्महित नहीं हो सकता। दया रहित धर्म व्यर्थ है। पशु के समान अज्ञान कष्ट सहने से काया को क्लेश हो सकता है। ऐसा काय क्लेश कितना ही सहन किया जाए परन्तु जब तक वास्तविक धर्मतत्त्व को हृदय में स्थान नहीं मिलता, तब तक ऐसे निर्दय अनुष्ठान से आत्महित नहीं हो सकता।

“राजकुमार तुम्हारा काम क्रीडा करने का है। हाथी-घोड़े पर सवार होकर मनोविनोद करना तुम जानते हो। धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता। धर्मतत्त्व को समझने, समझाने का काम हम धर्म गुरुओं का है। तुम्हारा नहीं। हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो। यदि तुम्हें मेरी तपस्या में कोई पाप या हिंसा दिखाई देती हो तो बताओ, अन्यथा अपने रास्ते लगे” - अपने अधिकार एवं प्रभाव में अचानक विघ्न उत्पन्न हुआ देखकर तपस्वी बोला।

कुमार ने अनुचर को आदेश दिया- “ इस अग्निकुण्ड का वह काष्ठ बाहर निकालो और उसे सावधानी से चीरो।” सेवक ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। लकड़े को चीरते ही उसमें से जलता हुआ एक नाग युगल निकला। पीड़ा से तड़फते हुए नाग को नमस्कार मंत्र सुनाया और पाप का प्रत्याख्यान करवाया। प्रभु के प्रभाव से नमस्कार मंत्र सुनते ही नाग की आत्मा में समाधिभाव उत्पन्न हुआ। वह आर्त-रौद्र ध्यान से बच गया और धर्म ध्यान युक्त आयुपूर्ण करके भवनपति के नाग कुमार जाति के इन्द्र ‘भरणेन्द्र’ में उत्पन्न हुआ।

जलते हुए काष्ठ में से मर्प निकले और उसे धर्म का अवलंबन देने देकर उपनिषद् जनता की श्रद्धा तापस में दृढ़ गई और जनता अपने प्रिय राजकुमार की जय-जयकार करने लगी। पार्श्वकुमार वहाँ से लौटकर स्वम्यान आए।

तापस्वीराज कमठजी का मान भंग हो गया। दर आवेग में आकर अग्नि का तप

करने लगा। वह निध्यात्व युक्त तप करता हुआ मरकर भवन वाली देवों की मेघ कुमर निजाय में 'मेघमाली' नाम का देव हुआ।

पार्श्वनाथ का संसार त्याग - भाग्योदय से कर्मफल क्षीण होने पर श्री पार्श्वनाथजी के मन में संसार के प्रति विरक्ति अधिक बढ़ी। भगवान ने वर्षादान दिया। तत्परचाह लोकान्तिक देवों ने अपने आचार के अनुसार भगवान के निकट आ कर पार्श्वनाथ जी -

“भगवन् ! धर्म-तीर्थ प्रवर्तन करे। भव्यजीवो का संसार से उद्धार करने का समय आ रहा है। अब प्रव्रजित होने की तैयारी करे प्रभु !”

लोकान्तिक देव, अपने आचार के अनुसार भगवान से निवेदन करके लौट गये। पौष-कृष्णा एकादशी के दिन विशाखा नक्षत्र में तेल के तप से, तीन सौ पुरुषों के साथ प्रभु ने, देवेन्द्रो, नरेन्द्रो और विशाल देव-देवियों और नर-नारियों की उपस्थिति में निर्गन्ध प्रव्रज्या स्वीकार की। प्रव्रजित होते ही भगवान को मनः पर्यायज्ञान उत्पन्न हो गया। दीक्षा ग्रहण करने के दूसरे दिन आश्रमपद उद्यान से विहार करके भगवान कोपकटक नामक गाव में पधारे और धन्य नामक गृहस्थ के यहाँ परमात्र से तेल का पारणा किया। देवों ने जहाँ पंचदिव्य की वर्षा की और धन्य धन्य कह कर दान की महिमा की। भगवान वहाँ से विहार कर गए।

कमठ के जीव मेघमाली का घोर उपसर्ग

भगवान साधनाकाल में विचरते हुए एक वन में पधारे और किसी तापस के आश्रम के निकट एक कुएँ पर वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े रहे। उस समय कमठ तापस के जीव मेघमाली देव ने अपने पूर्वभव के शत्रु पार्श्वकुमार को ध्यानस्थ देखा। वह क्रोध हो गया। पूर्वभवों की वैर-परम्परा पुनः भड़की। वह निर्ग्रन्थ महात्मा के लिए उपद्रव करने पर तत्पर हुआ और भगवान के समीप आया। सर्व प्रथम उसने विकराता के मरी-सितों की चिकुराणा की जो अपनी भयकर गर्जना, पूँछ से भूमिस्फोट और रक्तनेत्रों से विनमोदितों को घेरने पर चारों ओर से एक साथ टूट पड़ते हुए दिखाई दिए परन्तु प्रभु तो अपनी ध्यानमात्रा में अडिग, पूर्णतया शान्त और निर्भीक रहे। मेघमाली की यह भागा व्यर्थ गई। सितों का चारों ओर से समूह पलायन कर गया।

अपना प्रथम वार व्यर्थ होने के बाद मेघमाली ने दूसरा वार किया। उसने म.

गजसेना बनाई, जो सूँड उठाए चिंघाड़ती हुई चारों ओर से प्रभु पर आक्रमण करने के लिए आ रही थी। परन्तु प्रभु तो पर्वत के समान अडोल शान्त और निर्विकार खड़े रहे। वह गजसेना भी निष्फलता लिये हुए अन्तर्धान हो गई। इसके बाद तीसरा आक्रमण भालुओं का झुण्ड बनाकर किया गया। चौथा भयंकर चीतों के झुण्ड से, पाँचवाँ विच्छुओं से, छठा भयंकर सर्पों से और सातवाँ विकराल वेतालों के भयंकर रूपों द्वारा उपद्रव करवाया परन्तु वे सभी उपद्रव निष्फल रहे। प्रभु का अटूट धैर्य एवं शान्त समाधि वे नहीं तोड़ सके।

अपने सभी प्रहार निष्फल होते देख कर वह मेघमाली देव बहुत क्रोधित हुआ। अब वह महाप्रलयकारी घनघोर वर्षा करने लगा। भयंकर मेघगर्जना, कड़कती हुई बिजलियाँ और मूसलाधार वर्षा से सभी दिशाएँ व्याप्त हो गई। घोर अन्धकार व्याप्त हो गया। तीक्ष्ण भाला बरछी और कुदाल जैसा दुःखदायक असह्य प्रहार उस मेघ की धाराओं का था। इस प्राणहारक वर्षा से पशु-पक्षी घायल होकर गिरने लगे। सिंह-व्याघ्र, महिष और हाथी जैसे बलवान् पशु भी उस जल धारा के प्रहार को सहन नहीं कर सके ओर इधर-उधर भाग-दौड़ कर अपने बचाव करने की निष्फल चेष्टा करने लगे। पशु-पक्षी उस जल प्रवाह में बहने लगे। उनकी अरराहट एवं चीत्कार से सारे वातावरण में विभीषिका छा गई। वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे।

धरणेन्द्र का आगमन : उपद्रव मिटा - भगवान् पार्श्वनाथ तो सर्वथा निर्भीक, अडिग और शान्त ध्यानस्थ खड़े थे। अंशमात्र भी भय, क्षोभ या चंचलता नहीं। भूमि पर पानी बढते हुए भगवान् के घुटने तक आया, कुछ देर बाद जानु तक, फिर कमर, छाती और गले तथा और बढते-बढते नासिका के अग्रभाग तक पहुँच गया। किन्तु प्रभु की अडिगता, दृढता एवं ध्यान में कोई कमी नहीं हुई। प्रभु पर हुए इस भयंकर उपमर्ग से धरणेन्द्र का आमन चलावमान हुआ। उमने अपने अवधिज्ञान में यह दृश्य देखा। उसे कमठ तापस वाली सारी घटना, अपना सर्प का भव और प्रभु का उपकार स्मरण हो आया। वह अपने उपकारी की पार्षी मेघमाली के उपद्रव से रक्षा करने के लिये, अपनी देवांगनाओं के साथ भगवान् के निकट आया। इन्द्र ने भगवान् को नमस्कार किया और वैत्रिय में एक लम्बी नाल वाले कमल की रचना करके प्रभु के चरणों के नीचे रख दिया और ऊपर उठा लिया। फिर अपने सज्जन में प्रभु के शरीर को राज के समान आभूषित

कर दिया। धरणेन्द्र ने भगवान को इस घोर परीषह से मुक्त किया। धरणेन्द्र प्रभु का भक्त-सेवक था और मेघमाली घोर शत्रु था परन्तु भगवान के मन में तो दोनों समान थे। न धरणेन्द्र पर राग हुआ और न मेघमाली पर द्वेष।

जब मेघमाली का उपद्रव नहीं रुका, तो धरणेन्द्र ने चुनौतीपूर्वक ललकारते हुए कहा :-

“अरे अधम ! तुझे कुछ भान भी है ? ओ अज्ञानी ! इस घोर पाप से तू अपना ही विनाश कर रहा है। तेरी बुद्धि इतनी कुटिल क्यों हो गई है ? इन विश्वपूज्य महात्मा का अहित कर करके तू किस सुख की चाहना कर रहा है ? मैं इन महान् दयालु भगवान का शिष्य हूँ। अब मैं तेरी अधमता सहन नहीं कर सकूँगा। मैं समझ गया। तू इन महात्मा में अपने पूर्वभव का बैर ले रहा है। अरे मूर्ख ! इन्होंने तो अनुकम्पा वश होकर सर्प को (मुझे) बचाया था और तेरा अज्ञान दूर करके सन्मार्ग पर लाने के लिये हितोपदेश दिया था, परन्तु तू कुपात्र था। तेरी कषायाम्नि भभकी और अब क्रूर बन कर तू उपद्रव कर रहा है। मेघमाली ! रोक अपनी क्रूरता को, अन्यथा अपनी अधमता का फल भोगने के लिए तैयार हो जा।”

धरणेन्द्र की गर्जना सुनकर मेघमाली ने नीचे देखा, नागेन्द्र को देखते ही उसे आश्चर्य के साथ भय हुआ। उसने देखा कि जिस संत को मैं अपना शत्रु समझकर उपद्रव कर रहा हूँ, उस महात्मा की सेवा में धरणेन्द्र स्वयं उपस्थित है। मेरी शक्ति ही कितनी है, जो मैं धरणेन्द्र की अवज्ञा करूँ और यह महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य की सेवा में धरणेन्द्र नहीं आते। ये महात्मा किसी महाशक्ति के धारक अलौकिक विभूति हैं। मेरे द्वारा किये हुए भयानकतम उपद्रवों ने इन महापुरुषों को विचित्र भी विचलित नहीं किया। यह महात्मा तो अनन्त शक्ति के भण्डार लगते हैं। यदि क्रुद्ध होकर इन्होंने मेरा ओर देख भी लिया होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता।

“हाँ, मैं अज्ञानी ही हूँ, मैंने महापाप किया है, मैं इन परम पूज्य महात्मा की आज्ञा में जाऊँ और क्षमा माँगूँ, इसी में मेरा हित है।”

अपनी माया को समेटकर वह प्रभु के समीप आया और नमस्कार करके बोला :-
 “भगवन् ! मैं पापी हूँ। मैंने आपकी हित शिक्षा को नहीं समझा। मुझे क्षमा कर दीजिए।
 अमृतमय वाणी का विपरीत परिणाम हुआ और मैं अपने ही पापों में डूब गया।”

महाक्रूर बन गया। प्रभु आप तो पवित्रात्मा हैं। आपके हृदय में क्रोध का लेस भी नहीं है। हे क्षमा के सागर! मुझ अधम को क्षमा कर दीजिए। वास्तव में मैं न तो मुँह दिखाने योग्य हूँ, न क्षमा का पात्र हूँ। परन्तु प्रभो! मैं आपकी शरण आया हूँ। आपको शरणागत पर कृपा करनी होगी।

इस प्रकार बार-बार क्षमा मांगते हुए मेघमाली ने प्रभु को वन्दना की ओर धरणेन्द्र से क्षमायाचना कर स्वस्थान चला गया। उपसर्ग भिटने पर धरणेन्द्र भी प्रभु को वन्दना करके स्वस्थान चला गया।

प्रभु वहाँ से विहार करके वाराणसी आश्रम पद उद्यान में पधारे और घातकी वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। दीक्षा दिन से तिरयासी रात्रि पूर्ण हो चुकी थी। चैत्र कृष्ण ४, विशाखा नक्षत्र, में चन्द्रमा का योग था। घातिकर्म नष्ट होने का समय आ गया था। भगवान ने धर्म-ध्यान से आगे बढ़कर शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया और वर्तमान परिणामों से घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर लिया। देव-देवियों और इन्द्रो ने महोत्सव किया। केवलज्ञान होने के बाद भगवान ने अपनी प्रथम धर्म देशना दी। चतुर्विध संघ की स्थापना की। ३० वर्ष तक गृहस्थावस्था। ७० वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन कर १०० वर्ष की आयु में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए।

२. सुलसा श्राविका

परिचय - राजगृह नगर में 'नाग' नामक सारथी रहता था, उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। वह श्राविका थी। भगवान महावीर स्वामी की तीन लाख अट्टारह हजार श्राविकाओं में उसका नाम पहला था क्योंकि वह सम्यक्त्व में दृढ थी तथा उसमें दान की भावना आदि कई विशिष्ट गुण थे।

पुत्र के अभाव में-सुलसा को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था पर उसने इसका कोई विचार नहीं किया। प्रायः स्त्रियाँ पुत्र न होने पर देवी-देवताओं की शरण लेती हैं। उनकी मनौती करती हैं। मंत्र-तंत्र करवाती हैं पर उसने देवी-देवताओं की शरण या मंत्र-तंत्र करने का मन में भी विचार नहीं किया। उसकी यह दृढता थी कि पुत्र चाहे हो, चाहे ना हो परन्तु अरिहंत देव के अतिरिक्त अन्य किसी देव को मस्तक नहीं झुकाऊँगी। नमस्कार मंत्र के अतिरिक्त दूसरा मंत्र कभी स्मरण नहीं करूँगी।

सुलसा के पति नाग को पुत्र की बहुत अधिक अभिलाषा थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अन्य देवी-देवताओं को पूजना आरम्भ किया व मंत्र-तंत्रों का स्मरण चालू किया।

सुलसा-नाग की चर्चा

जब सुलसा को यह जानकारी हुई, तो उसने अपने पति को समझाया- 'नाथ ! इन देवी-देवताओं की पूजा छोड़ो। मंत्र-तंत्र का स्मरण छोड़ो। हमें एक मात्र अरिहंत देव और नमस्कार मंत्र का ही स्मरण करना चाहिये। अरिहंत व सिद्ध को ही देव मानना चाहिये। अन्य देव-देवियों और मंत्र-तंत्रों पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है।

'नाग' ने कहा सुलसे ! मैं अरिहंत देव और नमस्कार मंत्र पर ही श्रद्धा रखता हूँ। मुझे अन्य देवी-देवताओं और अन्य मंत्रों पर श्रद्धा नहीं है, मैं उन्हें मंसार तारक या मोक्ष देने वाला नहीं मानता पर ये लौकिक देव और लौकिक मंत्र हैं। पुत्र की आशा लौकिक आशा है। मैं मानता हूँ कि ये लौकिक आशा पूर्ण करने में सहायता दे सकते हैं इसलिये मैं इन्हें पूजता हूँ और स्मरण करता हूँ। सुलसा ने कहा - स्वामी ! यद्यपि अन्य देवों और मंत्रों पर हमारी श्रद्धा नहीं है, पर उन्हें पूजने और उनके स्मरण करने की प्रवृत्ति तो मिथ्यात्व

की ही है। हमें मिथ्यात्व की प्रवृत्ति से वचना ही चाहिये।

दूसरी बात यह है कि, यदि पूर्व जन्म में शुभ कर्म नहीं किये हैं, तो यह अन्य देव-देवियों और मंत्र-तंत्र हमें कुछ भी नहीं दे सकते और न सहायता ही कर सकते हैं।

नाग ने कहा- सुलसे तुम्हारा कहना सत्य है। पर हमारे पूर्व जन्म के पुण्य अभी उदय में न आये हों परन्तु भविष्य में उदय की संभावना हो तब तो ये देवता और मंत्र हमारे सहायता समय से पूर्व उदय में लाकर कर सकते हैं। यह सोच कर ही मैं अन्य देवों के नमस्कार करता हूँ, मंत्रों का स्मरण करता हूँ।

सुलसा ने कहा- नाथ ! आपका यह कहना सत्य है। परन्तु मैं मिथ्यात्व की प्रवृत्ति अपनाती नहीं चाहती। यदि मान लो की हमारे अन्तराय का उदय है तो दोनों ओर हमारे हानि ही है। पुत्र की प्राप्ति भी नहीं होगी और मिथ्यात्व प्रवृत्ति का पाप भी लग जाएगा। यदि आपको पुत्र की अभिलाषा है तो आप अन्य स्त्री से लग्न कर लीजिये, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति का सेवन मत कीजिये। जो लोग मुझे बांझ कहते हैं इसका आप कोई भी विचार मत कीजिये। जो सम्यक्त्व पर दृढता का महत्व जानते हैं, वे हमारी निंदा नहीं करेंगे तथा सम्यक्त्व दृढता का महत्व नहीं जानते हैं, उनकी बात हमें सुनना ही क्यों चाहिये।

नाग ने कहा - 'सुलसे ! मैं तुम्हारा कहना मानकर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति छोड़ देता हूँ पर मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मैं पुत्र चाहता हूँ पर तुम्हारी ही कुक्षी से उत्पन्न पुत्र चाहता हूँ।

सुलसा ने कहा - धन्य है, आर्यपुत्र ! आपने मिथ्या प्रवृत्ति छोड़ने का अच्छा निश्चय किया। धर्म पर दृढ रहने से अशुभ कर्मों का क्षय होता है जिसमें अनिष्ट का विनाश होता है और इष्ट की प्राप्ति होती है।

धन्य है सुलसा को, जिसने बांझ गतना स्वीकार किया, अपने झग मोन 'म आन' स्वीकार किया, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कर्मा स्वीकार नहीं किया। स्वयं ने मिथ्यात्व त्यागा और पति को भी मिथ्यात्व में दृढ़ रखा।

शकेन्द्र द्वारा प्रशंसा - सुलसा की इस दृढ़ता और सत्य भाव की प्रशंसा करने के पश्चात् देव लोक के 'शक्र' नामक इन्द्र में देवताओं की भरी सभा में स्वयं - 'सुलसा' ...

के नाग सारथी की पत्नी सुलसा श्राविका धन्य है क्योंकि वह सम्यक्त्व पर दृढ़ है। कोई देव दानव भी उसे सम्यक्त्व से डिगा नहीं सकता।'

उसकी अरिहंत देव निर्ग्रन्थ गुरु और केवली प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा इतनी दृढ़ है कि वह संसार का सुख छोड़ सकती है, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कभी नहीं अपनाती। उसे कितनी भी हानि पहुँचे, कितना भी कष्ट पहुँचे, फिर भी श्रद्धा से नहीं डिगती।

देव द्वारा परीक्षा - एक मिथ्यादृष्टि देव को यह बात सहन नहीं हुई। वह सुलसा की परीक्षा के लिए साधु का रूप बनाकर सुलसा के घर पहुँचा। सुलसा ने उसको साधु समझ कर वन्दन, नमस्कार किया एवं पूछा भन्ते मेरे योग्य सेवा फरमाइये। देव ने कहा- श्राविके ! मेरे वृद्ध गुरु के शरीर में भयंकर बीमारी है। उनके उपचार के लिये वैद्यो ने मुझे लक्षपाक तेल बताया है। इसलिये मुझे उस तेल की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे घर प्रासुक (सुझता) हो तो चाहिये। सुलसा ने कहा- भते ! आप कृपा कीजिये, आज का दिन धन्य है।" यह कहकर वह लक्षपाक तेल लेने गई। लक्षपाक तेल लाख वस्तुओं से बनता है। उसके बनने में लाखों रुपये खर्च होते हैं। लक्षपाक तेल की उसके घर में तीन शीशियाँ थीं। वे जहाँ थी, वहाँ पहुँच कर वह एक शीशी उतारने लगी कि देव माया में शीशी फिसलकर नीचे गिर गई और फूट गई। दूसरी और तीसरी शीशी की भी यही स्थिति हुई। इस प्रकार उसके लाखों रुपये मिट्टी में मिल गये पर उसके मन में खेद नहीं हुआ। उसे यह विचार ही नहीं आया कि ये कैसे साधु हैं जिन्हें दान देते हुए मेरे मूल्यवान् पदार्थ नष्ट हो गये, वरन् उसे इस बात का खेद हुआ कि "मेरी यह वस्तुएँ सतों के काम नहीं आ सकी। मेरे हाथों से दान नहीं हो सका। संत मेरे यहाँ पधारे परन्तु उन्हें आवश्यक वस्तु नहीं मिल सकी। मेरे दानान्तराय कर्म के उदय से औषधि नहीं दे सकी। अब इनके वृद्ध गुरु (सत) की बीमारी कैसे दूर होगी। आह ! वे मुनिवर कितने कष्ट पा रहे होंगे। मुझ अभागिन ने ध्यान से वह शीशियाँ नहीं उतारी। ऐसे समय में मुझसे सावधानी क्यों नहीं रही। धिक्कार है मुझे, यह कहते हुए उसका मुँह कुम्हला गया, आँखें डबडबा गईं।

देवता यह सारे दृश्य देख रहा था। अवधि ज्ञान से सुलसा की व्यथा का भी समझ रहा था। उसे प्रत्यक्ष हो गया कि शकेन्द्र जो कह रहे थे, वह सर्वथा सत्य था। मच्चमुच्च यह सम्यक्त्व में बहुत दृढ़ है। देवता ने सुलसा के सामने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और

कहा - श्राविके ! खेद न करो, यह तो मेरी देव माया थी, जो मैंने तुम्हारी सम्यक्त्व व दृढता की परीक्षा के लिये की थी। धन्य हो तुम, इन्द्र भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं।

सुलसे ! मैं प्रसन्न हुआ। जो तुम्हारी इच्छा हो वही मांगो। मैं उसकी पूर्ति करूँ। सुलसा ने कहा- देव ! मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी सम्यक्त्व पर दृढता बनी रहे, मेरी सम्यक्त्व रत्न सुरक्षित रहे। पर यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पति को पुत्र की अभिलाषा है, वह पूरी करें।

देवता ने उसे पुत्र उत्पत्ति में सहायक बत्तीस गुट्टिकाएँ दी और समय पड़ने पर 'हृदय स्मरण करना' - यह कहकर वह देवलोक में लौट गया। कालान्तर में उसके अनेक पुत्र हुए।

भगवान द्वारा प्रशंसा - चम्पानगरी की बात है। भगवान महावीर स्वामी वहाँ विराजमान थे। वहाँ अम्बड नामक एक श्रावक आया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त था। उसने भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनकर, उन्हें वन्दना-नमस्कार करके कहा - 'भन्ते ! आपका उपदेश सुनकर मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं राजगृह नगरी जा रहा हूँ।

भगवान ने कहा - 'अम्बड !' तुम जिस नगरी में रह रहे हो, वहाँ सुलसा श्राविका रहती है। वह सम्यक्त्व में बहुत दृढ है।

अम्बड द्वारा परीक्षा : अम्बड ने सोचा- भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है। है किन्तु मैं परीक्षा करके प्रत्यक्ष देखूँ तो सही कि 'वह सम्यक्त्व में किस प्रकार दृढ है।'

राजगृह पहुँच कर विद्या के बल से उसने सन्यासी का रूप बनाया और सुलसा के घर जाकर कहा - "आयुष्मति ! (लम्बे आयुष्य वाली) मुझे भोजन दो। इससे तुम्हें शान्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी।"

सुलसा ने उत्तर दिया - 'सन्यासीजी ! अनुकम्पा बुद्धि से मैं प्रत्येक को भोजन दे सकती हूँ आपको भी देती हूँ परन्तु, धर्म और मोक्ष आपको देने से नहीं हो सकता। भोजन देने से धर्म और मोक्ष होता है- यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ।'

यह सुनकर अम्बड उमंगें धार में बिना भिक्षा लिए लौट गया और जगह के बदल गया। वहाँ उमंगें आकाश में अथर्व कर्म का आमन वैश्वरूप में बनाया और उमंगें धार

बैठकर तपश्चर्या करने का दिखावा करने लगा। लोग उसे अधर कमल के आसन पर तपश्चर्या करते देख आश्चर्यचकित होने लगे।

कुछ स्त्रियाँ, जो उस अम्बड को देखकर लौटती थीं, वे सुलसा के पास अम्बड के कमल अधरासन और तपश्चर्या की प्रशंसा करतीं। उसके अतिशय का बखान करतीं और सुलसा को उसके दर्शन करने की प्रेरणा करतीं, पर वह इन आडम्बरो के चक्कर में नहीं आई।

सैकड़ों-हजारों लोग अम्बड के दर्शन के लिए आने लगे। उसकी पूजा-भक्ति होने लगी और पारणे के लिए निमन्त्रण पर निमन्त्रण आने लगे। पर वह सबको निषेध करता रहा।

लोगों ने पूछा - 'योगीराज !' आप पारणे के लिये किसी का भी निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते, तो क्या हमारा नगर अभाग है ? आप जैसे महान् अतिशय वाले तपस्वी, हमारे यहाँ से आहार लिए बिना भूखे ही पधार जाएंगे ? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गाँव में कोई न कोई तो ऐसा पुण्यशाली होगा, जो आपको पारणा कराकर कृतार्थ बनेगा। आप कृपया उस भाग्यशाली का नाम बतावे, हम अभी उसे सूचित करते हैं।"

दिव्य योगी रूपधारी अम्बड ने कहा- "पुरजनों ! आपके यहाँ सुलसा नामक नाग पत्नी रहती है। वह यदि उसके यहाँ पारणा करायेगी तो मैं पारणा करूँगा।" यह सुनकर लोग सुलसा के घर पहुँचे।

सुलसा की धर्मनिष्ठा - सब लोगों ने आकर सुलसा से कहा - 'बधाई है सुलसा ! बधाई है। वे अपूर्व योगीराज तुम्हारे यहाँ पारणा करना चाहते हैं। उन्हें पारणा कराओ और भाग्यशाली बनो।' तो उसने अम्बड की उस विकृता को जानकर उत्तर दिया- "पुरजनों ! मैं अरिहत को ही देव, निर्ग्रन्थ को ही गुरु और केवली प्रमपित तत्व को ही धर्म मानती हूँ। मुझे इन जैसे साधुओं पर कोई श्रद्धा नहीं है।"

सच्चे साधु अपने अतिशय का दिखावा और तप की प्रमिद्धि नहीं करते। 'उम च पारणा करूँगा' ऐसा नहीं कहते हैं। वे अपनी उपलब्धियों (ऋद्धियों) को गुप्त रखते हैं। तपश्चर्या को प्रकट नहीं करते हैं। बिना सूचना दिए घरों में प्रवेग करने हैं और ---

से गोचरी लेकर संयम यात्रा चलाते हैं। ऐसे मिथ्या साधुओं को पारणा करने में फायदा नहीं।” यह उत्तर सुनकर पुरजन बहुत खिन्न हुए। कुछ ने यह उत्तर उग्र रूपधारी योगीराज को सुनाया। इस उत्तर को सुनकर अम्बड़ को यह प्रत्यक्ष हो गया कि सुलसा सम्यक्त्व में कितनी दृढ़ है ? यह आडम्बर और लोकमत से किस प्रकार अलग रहती है।

अम्बड़ द्वारा प्रशंसा - उसने अपना वेश बदला और सभी लोगो के साथ ‘नन्द-मंत्र’ का उच्चारण करते हुए सुलसा नागपत्नी के घर में प्रवेश किया। सुलसा ने उग्र रूपधारी अम्बड़ को स्वधर्मी समझ कर उठकर उसे सत्कार-सम्मान किया। अम्बड़ ने भी भगवान् द्वारा की कई प्रशंसा पुरजनों को सुनाई और अपने द्वारा की गई परीक्षा बताकर सुलसा के स्वयं ने भी बहुत प्रशंसा की।

लोगों ने भी यह सब देखकर सुलसा के सम्यक्त्व-दृढ़ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

हर दिन इस तरह बिताओ कि,

रात को चैन की नींद सो सको।

हर रात इस तरह बिताओ कि

जागो तो किसी को मुँह दिखाने में न शरमाओ ॥

जवानी को इस तरह बिताओ कि

बुढ़ापे में पछताना ना पड़े।

और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि

किन्नी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े ॥

३. क्षमा-धनी स्कंधक मुनि

जन्म और शिक्षा - श्रावस्ती नगरी में न्याय नीतिवान् 'कनककेतु' नाम का राजा राज्य करता था। उन्हे सर्वगुण सम्पन्न, "स्कंधक" नामक एक पुत्र रत्न एवं सुनंदा नामक एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। योग्य वय में राजकुमारी सुनंदा का विवाह कांची नरेश पुरुषसिंह के साथ हुआ। राजकुमार स्कंधक ७२ कलाओं में निपुण बन विवाह योग्य होने पर स्वजनो ने किसी सुन्दर कन्या से स्कंधक का विवाह करना चाहा पर होनी को कुछ और ही मंजूर था।

विरक्ति और दीक्षानुमति - श्रावस्ती नगरी में आचार्य श्री विजयसेन का आगमन हुआ। राजा कनककेतु एवं राजकुमार स्कंधक आचार्य श्री के दर्शन-वन्दन हेतु गये। उनके श्री मुख से जिनवाणी श्रवण कर राजकुमार के भीतर पूर्व भव के सुसस्कार जागृत हुए। संसार को असार जानकर स्वजनों से दीक्षा की आज्ञा मागते हैं। पहले तो माता-पिता मोहवश आज्ञा नहीं देते हैं। किन्तु अंत में पुत्र का दृढ वैराग्य देखकर आज्ञा देते हुए कहते हैं- "हे पुत्र। जिस सिंह वृत्ति से दीक्षा ले रहे हो उसी सिंह-वृत्ति (शूर-वीरता) के साथ पालन करना" राजकुमार ने माता-पिता की आज्ञानुसार उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए ज्ञानार्जन के साथ-साथ घोर तप भी करने लगे। गीतार्थ बन जाने पर गुरु ने उन्हे एकाकी विचरण की आज्ञा दी और वे ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे।

पिता का ममत्व - इधर माता-पिता को चिंता हुई कि राजकुमार स्कंधक बड़ा सुकुमार व युवा है। अति दुष्कर संयम मार्ग पर ये कैसे चल सकेगा ? इसलिए पिता ने मोहवश उनके संरक्षण के लिये अपने पाँच सौ सुभटो-सेवको को बहुत ही सजगता के साथ गुप्त रूप से साधारण नागरिकों की वेशभूषा में पीछे रहने का आदेश दिया।

बहिन के राज्य में - दीक्षा के दिन से ही कठोर तपस्या करते हुए स्कंधक मुनि ने अपने शरीर को तप की भट्टी में सुखा दिया। जिससे उनका शरीर चमड़ी से ढंका हुआ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। ऐसे तपोमूर्ति महामुनि विचरण करते हुए अपनी मामारिक बहन के राज्य में पधारे। साधारण वेश धारी सैनिको ने समझा कि इस समय मुनिगज अपने वहनोई के राज्य में पधारे हैं अतः शंका जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा मोचकर रक्षक निश्चित हो अपने कर्तव्य से विमुख हो अन्य प्रवृत्तियों में संलग्न हो गए।

इधर महामुनि स्कंधक अनेक उच्च, मध्यम, निम्न कुलों से निर्दोष भिक्षा ग्रहण

करते हुए राज महल के निकट पहुँचे। उस समय महल के गवाक्ष में राजा और रानी वार्तालाप में संलग्न थे। इतने में महारानी की नजर तप तेज से प्रदीप्त मुनिश्रीजी के ऊपर पड़ी और विचार करने लगी- अहो ! मेरे भ्रातामुनि भी कहीं न कहीं इस भीमरक्ष में तपती धरा पर नंगे पांवों से इसी वेश में भिक्षाचर्या के लिए परिभ्रमण कर रहे होंगे।

विचारों की तल्लीनता में रानी मुनि को एकटक दृष्टि से निहारने लगी। तागम से मुनि का शरीर अत्यन्त कृश हो जाने से रानी अपने भ्राता मुनि को पहचान नहीं पाई। कठोर साधुचर्या और स्वयं की आरामदायक स्थिति की तुलना करते हुए महारानी भ्राता मुनि के दुस्सह कष्टों के स्पर्ण से रोमांचित हो गई और उनकी आँखों से आँसू छूट पड़े।

राजा का संदेह - महारानी के अश्रुओं को देख राजा गभीर बन गए व कण्ठ जानने के लिए राजा ने पथ की ओर देखा तो उनकी नजर मुनिश्री पर पड़ी। ओहो ! तो वही भ्राता है। इसके कारण ये आंसू हैं। राजा का मन सशय ग्रस्त बन गया। रानी के चरित्र में संदेह की आशंका मानकर तत्काल राजा ने निर्णय किया कि इस साधु को ही मारवा दूँ। जिससे मेरे और रानी के संबंधों को कोई हानि नहीं पहुँचे।

राजा का आदेश - राजा वहाँ से अपने व्यक्तिगत महल में आया और चाण्डालों को बुलाकर आदेश दिया कि राजमहल के निकट राजपथ से जो भिक्षुक कुछ देर रुक निकला है, उसे पकड़कर किसी दूर एकान्त जंगल में या वधशाला में ले जाओ और निम्न से पाँच तक उसकी खाल उतार लो।

चाण्डाल आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि ऐसे भिक्षुक जैन मुनि होते हैं और जैन मुनि तो रास्ते की चींटी तक को अपने पैरों के नीचे नहीं आने देते, ऐसे कष्टकारी होते हैं, पर क्या करते वे राजा की आज्ञा से इनकार करने का साहस भी क्यों करेंगे। वेमन से वे चाण्डाल उन मुनिश्री के पाम आन्तर राजाजी की बात धनाते हैं। मुनिश्री समझ जाते हैं कि विकट परिणाम उपस्थित हो गया है, पर ये अपना धैर्य नहीं गँवाते, मन में भीतर भावों में नहीं आने देते। चुपचाप चाण्डालों के बताए पथ पर चलने लगते हैं। जंगल में एक सुनसान स्थल पर चाण्डाल ठहरते हैं, मुनि भी रुक जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं।

मुनि की क्षमाशीलता - चाण्डाल मुर्दाहत्या भाग जाने शर्तों से मुनि की बातें सुनाने लगते हैं; नमस्कार उठाते लगते हैं। अगस्त्य वंदना होती है। मुनिमार्ग अत्यंत पवित्र

धारण कर सहज बने रहते हैं कि “मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जो वेदना हो रही है वह मुझे नहीं, शरीर को हो रही है। इन चाण्डालों की और राजा की भी कोई गलती नहीं है। गलती यदि किसी की है तो मेरी। निश्चय ही मैंने अपने किसी पिछले जन्म में कोई महा अशुभ कर्म किया होगा, जिसका फल इस रूप में भोगना पड़ रहा है। शरीर के अधिकांश भाग की चमड़ी उतर चुकी थी और चाण्डाल का कार्य जारी था। उस समय मुनि स्कंधक परिणामो की विशुद्धता से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गये। केवल ज्ञान-केवल दर्शन को प्राप्त कर सब दुःखों से मुक्त हो गए।

भ्राता मुनि की हत्या - सुनन्दा ने जाना - चाण्डाल अपना कार्य समाप्त कर वहाँ से चले गये। उधर रक्त रजित मुनिवर की मुख वस्त्रिका, रजोहरण को मास का टुकड़ा समझ एक चील ने झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में दबोच, आकाश में उड़ने लगी। संयोग से वह रजोहरण, मुखवस्त्रिका उसके पंजों से छूट गई और ठीक महारानी सुनन्दा के महल में, उन्हीं के समक्ष गिरी। यह यहाँ कैसे ? किसी पक्षी ने गिराई है तो किसके खून से भरी हुई और क्यों ?

दासियों से ज्ञात कराती है। दासियाँ आकर जो कुछ बताती है उससे मुनि के घात का प्रसंग, राजाज्ञा का प्रसंग, चमड़ी उतारने का प्रसंग ज्ञात हो जाता है। तो महाराज ने स्वयं मुनि की हत्या करवाई है। जिज्ञासा बढ़ जाती है, आगे खोज करवाती है, तब महारानी को ज्ञात होता है कि जिस मुनि की हत्या करवाई गई, वह उनका ही भ्राता था। महाराज ने उसे लेकर चारित्रिक संदेह किया जिसका यह परिणाम था।

महाराज का पश्चाताप - महारानी अत्यन्त व्यथित हुई। बड़ा करुण विलाप किया। महाराज को भी जब सारी बातें ज्ञात हुई तो वे भी बहुत पछताये। सोचा- हाय ! मैंने कैसा जघन्यतम नृशंसता पूर्ण कुकृत्य कर डाला ? अरे ! मेरे जैसा पापी, दुष्ट और हत्यारा कौन इस पृथ्वी पर होगा ? जिसने एक निरपराधी, शांत, दात क्षमावीर साधु की हत्या करवा दी। इस पर रानी बोली - हे स्वामी ! ऐसा दुष्कृत्य करने से पहले पता तो लगा लेते, क्योंकि न तो मैंने विकार वश मुनिराज पर दृष्टि डाली थी और न ही मुनिराज के मन में किसी प्रकार का पापांश था। इस प्रकार महाराजा को सारी बातें ज्ञात हुई तो वे बहुत पश्चाताप करने लगे।

काचरे छीलने की प्रशंसा का फल - देह की उतारी खाल - एक बार किम्बी

लब्धिधारी, विशिष्ट ज्ञानी मुनि का कांचीपुर आना हुआ तो राजा व रानी मरे मरे चरणों में, दर्शन बंदन किया और पूछा 'भगवान् ! मेरे द्वारा मुनि हत्या जैसा जघन्य पाप का कारण क्या था ? क्या केवल मन में उत्पन्न संदेह ही था या अन्य कुछ ?

मुनिराज ने बताया - "आज से एक हजार वर्ष पूर्व स्कंधक राजकुमार, अतः मुनिजी के जीव ने एक काचरे को बहुत ही सावधानी व चतुरता से ऐसा छीला कि यह छिलका अखण्ड रहा। उस समय उस जीव ने अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की कि अतः मैं कितनी चतुरता के साथ छिलका अखण्डित उतार लिया। उसे गोल-गोल बनाकर वादों में तो कोई जान नहीं सकता कि यह साबुत काचरा होगा या केवल छिलका है। राजा ! काचरे का वह जीव तुम हो। एक हजार वर्ष पूर्व के वैराणुबंध का बदला तुमने इन मुनिजी की खाल उतरवाकर लिया है। काचरा (ककड़ी) छिलने वाले जीव ही इस भाँसे स्कंधककुमार और बाद में स्कंधक मुनि। पाप में अति प्रसन्नता अनुभव के कारण निरालस कर्म बंधन हुए। अतः तुमने उससे पूर्व वेर का बदला इस तरह लिया।"

राजा पुरुषसिंह व रानी सुनंदा दीक्षित - राजा पुरुषसिंह ने मुनिराज से पूर्णतः का मारा प्रसंग चिंतन-मनन करते हुए संयम पथ ग्रहण करते हुए संयम पथ प्राप्त करने की भावना जगी। रानी सुनंदा तो भ्राता मुनि की खाल खिंचवाने के प्रसंग से ही संसार से विरक्त बन चुकी थी। इन दोनों ने दीक्षा अंगीकार कर अपना आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया।

राजा कनककेतु व रानी मलय सुन्दरी भी दीक्षित - स्कंधक मुनि के माया-पिता ने संरक्षण हेतु जिन गुप्तचरों को नियुक्त किया था, उन्होंने आकर महागणना करके एवं रानी मलय सुन्दरी को यह बता दिया कि किस तरह मुनिजी की खाल उतारी गयी और उन्होंने कैसे अत्यन्त शांत स्वभाव में सहन करते हुए प्राण त्याग दिए।

गुप्तचरों से अपने दीक्षित पुत्र के पूर्ण प्रसंग को जानकर वे दोनों राजा-रानी भी संसार से विरक्त बन दीक्षित हो गये। उन्होंने भी अपना शेष जीवन 'मन' में स्थित अपने निजआत्मा को भाविन करते हुए चिताया एवं समाधिमरण को प्राप्त किया।

१. श्री भक्तामर स्तोत्र

भक्तामर - प्रणत - मौलि - मणि - प्रभाणा
मुद्योतकं दलित - पाप - तमो - वितानम् ।
सम्यक् - प्रणम्य जिन - पाद - युगं युगादा,
वालम्बनं भव - जले पततां जनानाम् ॥१॥

यः संस्तुतः सकल - वाङ्मय तत्त्वबोधा -
दुद्भूत - बुद्धि पटुभिः सुर - लोक - नाथैः ।
स्तोत्रैर् - जगत् त्रितय - चित - हरै - रुदारैः ।
स्तोष्ये - किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥

बुद्धया विनाऽपि विबुधार्चित - पाद - पीठ
स्तोतुं समुद्यत - मतिर् - विगत - त्रपोऽहम् ।
बालं विहाय जल - संस्थित - मिन्दुबिम्ब
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥३॥

वक्तुं गुणान् गुण समुद्र ! शशांक - कान्तान्,
करस्ते क्षमः सुर - गुरु - प्रतिमोऽपि बुद्धया ?
कल्पान्त - काल - पवनोद्धत - नक्र चक्रं,
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥४॥

सोऽहं तथापि तव भक्ति - वशान् - मुनीश,
कर्तुं स्तवं - विगत - शक्तिरपि - प्रवृत्तः ।
प्रीत्याऽऽत्म - वीर्य - मविचार्य मृगो - मृगेन्द्रं,
नाभ्येति किं निज-शिशोः परि पालनार्थम् ॥५॥

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास - धाम,
त्वद् - भक्तिरेव मुखरी - कुरुते वलान्माम् ।
यत्कोकिलः किल - मधौ मधुरं - विरौति,
तच्चास्र - चारु - कलिका निकरैक हेतुः ॥६॥

त्वत्संस्तवेन भव - संतति - सन्निवद्धं,
पापं क्षणात्क्षय - मुपैति शरीर - भाजाम् ।
आक्रान्त - लोक - मलि - नील मशेषमाशु,
सूर्याशु - भिन्नमिव शार्वर - मन्धकारम् ॥७॥

मत्वेति - नाथ ! तव संस्तवनं - मयेद
मारभ्यते तनु - धियापि - तव - प्रभावात् ।
चेतो - हरिष्यति - सतां नलीनी - दलेषु,
मुक्ता - फल - द्युतिमुपैति ननूद - विन्दुः ॥८॥

आस्तां तव स्तवन - मस्त - समस्त - दोषं,
त्वत्संकथाऽपि - जगतां दुरितानि - हन्ति ।
दूरे - सहस्र - किरणः - कुरुते - प्रभैव,
पद्माकरेषु जलजानी विकास - भाञ्जि ॥९॥

नात्यद्भुतं - भुवन - भूषण ! भूतनाशः !
भूतैर्गुणैर्भुवि - भवन्त् - मभिष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति - भवतो - ननु तेन - किं वा,
भूत्याश्रितं य इह नात्म - समं करोति ॥१०॥

दृष्ट्वा - भवन्त - मनिमेष - विलोकनीयं,
नान्यत्र - तोयमुपयाति - जनस्य - वक्षुः,
पीत्वा पयः - शशिकर - द्युति - दुग्धसिन्धोः,
क्षारं - जलं जलनिधेर सितुं क इच्छेत् ॥११॥

यैः शान्त - राग - रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैक - ललाम - भूत ।
तावन्त - एव - खलु - तेऽप्यणवः - पृथ्वियां,
यत्ते - समान - मपरं नहि - रूपमस्ति ॥१२॥

वक्त्रं - क्व - ते - सुर - नरोर गनेत्रहारि,
निःशेष - निर्जित - जगत् - त्रितयोपमानं ।
बिम्बं, कलंक - मलिनं क्व - निशाकरस्य,
यद् वासरे भवति पाण्डु पलाश -कल्पम् ? १३॥

सम्पूर्ण - मंडल - शशांक - कला - कलाप-
शुभ्रा - गुणास्त्रिभुवनं - तव - लंघयन्ति ।
ये संश्रितास् - त्रिजगदीश्वर ! नाथ - मेकं,
कस्तान्निवारयति संचरतो - यथेष्टम् ? १४॥

चित्रं - किमत्र - यदि - ते - त्रिदशांगनाभिर
नीतं - मनागपि - मनो न विकार - मार्गम् ।
कल्पान्त - काल - मरुता - चलिता - चलेन,
किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित् ? १५॥

निर्धूम - वर्तिर पवर्जित - तेलपुरः,
कृत्स्नं जगत् - त्रय मिदं प्रकटी - करोषि ।
गम्यो न जातु - मरुतां - चलिताचलानाम्,
दीपोऽपरस् त्व मसिनाथ ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥

२. आत्मशुद्धि

आत्मशुद्धि हित धर्म ध्यान का, चिन्तन जो नर करता है।
अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्षमार्ग पग धरता है॥१॥

जग में अकेला आया हूँ और यहाँ से अकेला जाऊँगा।
कर्म शुभाशुभ संग में लेकर, यथास्थान में पाऊँगा॥२॥

मेरा मेरा करके फँसता, नहीं कोई जग में तेरा।
देह छोड़कर उड़ेगा पंछी, भिन्न स्थान होगा डेरा ॥३॥

महा विडम्बना है परिजन की, अन्त साथ नहीं जाता है।
निर्भय होकर देखो प्राणी, मरण अकेला पाता है॥४॥

धन्य-धन्य नमिराज ऋषि ने, एकत्व भावना भायी थी।
कंकण से लेकर प्रेरणा, झट मिथिला ठुकराई थी॥५॥

स्वर्गपति ने दस प्रश्नों का, भावपूर्ण उत्तर पाया।
खुश होकर के स्वयं शकेन्द्र ने, ऋषि वर गुण गौरव गाया॥६॥

क्षण भंगुर है तेरी काया, क्षण भंगुर है जग की माया।
खूब खिलाया, खूब पिलाया, फिर भी है नश्वर काया॥७॥

देख-देख तन की मुन्दरता, खुश हो होकर फूल रहा।
लूट गई तेरी रूप सम्पदा, मनत चक्री को भूल रहा॥८॥

दीपक में मनवाला बनकर, झूम रहा जैसे हमनी।
रावण जैसे चले गये, फिर तेरी कान भला हमनी॥९॥

पुद्गल के ये रूप पराये, जिन्हें तू अपना मान रहा।
जानी कहने इन्हें छोड़ दे, क्यों तू अपनी जान रहा॥१०॥

त्यागी ममता जागी समता, नश्वरता चित्त में लाया।
 अनित्य भावना भाकर के ही, भरत चक्री केवल पाया ॥११॥
 रोग शत्रु जब तन को घेरा, नहीं किसी का दाव लगा।
 आत्मिक शांति तब ही पाता, मन में समता भाव जगा ॥१२॥
 स्वयं बांधता स्वयं भोगता, नहीं कोई शरण दाता।
 त्राहि-त्राहि करके रोता, स्वयं जगत में दुःख पाता ॥१३॥
 जन्म जरा मृत्यु के भय से, भयभीत बना पामर प्राणी।
 कुकृत्यों को नहीं छोड़ता, पिला जा रहा दुःख की घाणी ॥१४॥
 तीन खण्ड के स्वामी थे पर, मिला नहीं मरते पानी।
 पुरजन परिजन पास न आये, बीती थी जब जिन्दगानी।
 अहो अनाथी मुनि के सिर में, घोर वेदना छाई थी।
 रहे ताकते पारिवारिकजन, चैन पलक नहीं पायी थी ॥१६॥
 अरहट माला सम जग लीला, सदा पलटती रहती है।
 नहीं जगत में स्थिरवासा, जिन वाणी यूँ कहती है ॥१७॥
 अपना-अपना किसे पुकारे, जगजीवन तो है सपना।
 छोड़ कल्पना अपने मन की, सत्य नाम प्रभु का जपना ॥१८॥
 जग का सुख शाश्वत नहीं होता, जैसे बादल की छाया।
 क्यों भरमाया भौतिक सुख में, बिजली सी चंचल माया ॥१९॥
 कोई किसी का नहीं है शत्रु, नहीं किसी का मित्र कोई।
 कर्माधीन जगत की लीला, क्यों तूने सन्मति खोई ॥२०॥
 शालिभद्र क्या रिद्धि पाए, नृप श्रेणिक देखन आया।
 संसार भावना भा करके ही, जग बंधन से मुक्ति पाया ॥२१॥

३. वह शक्ति हमें दो

वह शक्ति हमें दो दयानिधे ।
कर्त्तव्य मार्ग पर डट जावें ।
पर-सेवा, पर-उपकार में हम,
निज जीवन सफल बना जावें ॥१॥

हम दीन, दुःखी, निबलों, विकलों,
के सेवक बन संताप हों ।
जो हैं भूले-भटके अटके
उनको तारें खुद तर जावें ॥२॥

छल, द्वेष, कपट, पाखण्ड, झूठ ।
अन्याय से निश-दिन दूर रहें ।
जीवन हो शुद्ध, मरल अपना ।
शुचि प्रेम मुधा नित बरमावें ॥३॥

निज आन-मान मर्यादा का,
प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे ।
जिस देश जाति में जन्म लिया,
बलिदान उम्मी पर हो जावें ॥४॥

४. मनोरथ तीन उत्तम ये

मनोरथ तीन उत्तम ये, जिनेश्वर नित्य भाता हूँ ।

कृपा की आशा रखता हूँ सफल हो शीघ्र चाहता हूँ ॥टेर ॥

परिग्रह पाप का दल-दल, फँसा हूँ, फँसता जाता हूँ ।

घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन, बड़ा ही कष्ट पाता हूँ ॥१॥

प्रमादी गृहस्थ जीवन है, अधूरी धर्म करणी है ।

बनूँगा कब मुनि मुझमें, हो ऐसी शक्ति चाहता हूँ ॥२॥

मोक्ष की है लगन पूरी, न कोई अन्य आशा है ।

देह छूटे समाधि से, अन्त शुभ भाव चाहता हूँ ॥३॥

दीन हूँ दीनता करता, देवता ! दान तू करना ।

मनोरथ पूर्ण सब करना, चरण तेरे पकड़ता हूँ ॥४॥

कहे केवल सुनो 'पारस', विरुद अपना निभाना तुम ।

कहूँ अब और आगे क्या ? न खोजे शब्द पाता हूँ ॥५॥

१. जयन्तीबाई के प्रश्न

श्री भगवती सूत्र के १२ वें शतक दूसरे उद्देश्य में 'जयन्तीबाई' के प्रश्न ३० भगवान के उत्तर का वर्णन इस प्रकार है :-

इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कीशाम्बी नाम की नगरी थी। एक समय भगवान महावीर स्वामी वहाँ पधारे। यह समाचार सुनकर सभी नागरिक हर्षित हुए। राजा उदयन आदि वन्दनार्थ गये। जयन्ती श्रमणोपासिका, उदयन नरेश की लुआ थी। वह अपने भावजन-राजमाता मृगावती देवी के साथ प्रभु को वन्दना करने के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मकथा सुनकर परिपक्व लौट गई। राजा और रानी भी लौट गये। उस समय जयन्ती श्रमणोपासिका ने भगवान को वन्दना-नमस्कार करके विनम्रपूर्वक पूछा-

प्रश्न १. - अहो भगवन् ! जीव के भारी होने का क्या कारण है और किम प्रकार जीव हलका होता है ?

उत्तर - हे जयन्ती ! अठारह प्रकार के पापों के आचरण से जीव भारी होता है और इन पापों से विरत होने-त्याग करने से जीव हलका होता है।

प्रश्न २. - अहो भगवन् ! किस कारण से जीव संसार बढाता है और किम कारण से संसार घटता है ?

उत्तर - हे जयन्ती ! १८ पापों के आचरण से जीव संसार बढाता है और १८ पापों से निवृत्त होकर जीव संसार घटाता है।

प्रश्न ३. - अहो भगवन् ! किम कारण से जीव कर्मों की मिथित बढाता है और किम आचरण से घटाता है ?

उत्तर - हे जयन्ती ! १८ पापों का आचरण करने से जीव कर्म मिथित बढाता है और १८ पापों का त्याग करने से जीव कर्म मिथित घटाता है।

प्रश्न ४. - अहो भगवन् ! किम कारण से जीव संसार-सागर में परिधमन्य बढता है और किम विधि से जीव संसार सागर को तिर कर छोड़ देता है ?

उत्तर - हे जयन्ती ! १८ पापों से जीव संसार सागर में परिधमन्य बढता है और १८ पापों का त्याग करने से जीव संसार सागर को तिर कर छोड़ देता है।

प्रश्न ५. - अहो भगवन् ! जीवों का भवसिद्धिपना स्वभाव से है या परिणाम से?

उत्तर - हे जयती ! जीवों का भवसिद्धिपना स्वभाव से है, परिणाम से नहीं।

प्रश्न ६. - अहो भगवन् ! क्या सभी भवसिद्धि जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे ?

उत्तर - हाँ जयती ! सभी भवसिद्धि जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे।

प्रश्न ७. - अहो भगवन् ! सभी भवसिद्धि जीव मोक्ष में चले जाएंगे, तो लोक, भवसिद्धि जीवों से रहित हो जाएगा। ?

उत्तर - हे जयती ! 'णो इण्डे समड्डे' यह नहीं हो सकता, अर्थात् सभी भवसिद्धि जीव मोक्ष में जावेगे तो भी यह लोक भवसिद्धि जीवों से रहित नहीं होगा।

प्रश्न - अहो भगवन् ! इसका क्या कारण है ?

उत्तर - हे जयती ! यथा दृष्टान्त जैसे आकाश की श्रेणी अनादि अनन्त है। उसमें से एक-एक परमाणु खण्ड जितना प्रदेश, एक-एक समय में निकालें, इस प्रकार परमाणु निकालते-निकालते अनन्त अवसर्पिणी उत्तसर्पिणी पूरी हो जाये, तो भी यह आकाश श्रेणी खाली नहीं होती। इसी प्रकार भवसिद्धि जीव मोक्ष जावेगे। तो भी यह लोक भव सिद्धि जीवों से खाली नहीं होगा।

प्रश्न ८. - अहो भगवन् ! जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे होते हैं ?

उत्तर - हे जयती ! कोई जीव सोते हुए अच्छे होते हैं और कोई जीव जागते हुए अच्छे होते हैं।

प्रश्न - अहो भगवन् ! इसका क्या कारण है ?

उत्तर - हे जयती ! जो जीव अधर्मी हैं, अधर्म का काम करते हैं। अधर्म का उपदेश देते हैं। अधर्म में आनन्द मानते हैं, यावत् अधर्म से आजीविका करते हैं, वे जीव सोते हुए ही अच्छे हैं। सोते रहने से वे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को दुःख नहीं दे पाते हैं। यावत् परितापना नहीं उपजाते हैं। अपनी तथा दूसरों की आत्मा को अधर्म में नहीं जोड़ते हैं। इस कारण अधर्मी जीव सोते हुए ही अच्छे हैं। और जो जीव धर्मी हैं यावत् धर्म से आजीविका करते हैं, वे जागते हुए अच्छे हैं। जागते हुए वे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को सुखकारी होते हैं। यावत् अपनी तथा दूसरों की आत्मा को धर्म में जोड़ते हैं।

प्रश्न ९-१० - जिस प्रकार सोते-जागने के प्रश्न-उत्तर कहे, उसी प्रकार बलवान

व निर्वल तथा उदमी और आलसी के विषय मे भी कहना चाहिये। इसमें विशेषता यह है कि जिसका उदम अच्छा होगा, वह आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी यावत स्वधर्मी की वैयावच्च में अपनी आत्मा को जोड़ेगा।

प्रश्न ११.- अहो भगवन् ! श्रोतेन्द्रिय के वश में हुआ जीव, कैसे कर्म बांधता है।

उत्तर - हे जयंती ! आयुष्य-कर्म को छोडकर बाकी सात कर्मों की प्रकृति यदि ढीली हो तो गाढी-दृढ करता है। थोडे काल की स्थिति हो, तो बहुत काल की स्थिति करता है। मन्द रस वाली हो, तो तीव्र रस वाली करता है। आयुष्य बांधता है अथवा नहीं बांधता, असातावेदनीय कर्म बारम्बार बांधता है और चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है।

१२ से १५- जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय के विषय में कहा, उसी प्रकार चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में भी कहना चाहिये।

जयंती बाई श्रमणोपासिका अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे पूर्ण संतोष हुआ। वह दीक्षा लेकर और केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गई।

२. श्रावकजी के चार विश्राम

जैसे- १. भार ढोने वाले भार को एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखे और पहले कंधे को विश्राम दें - यह पहला विश्राम है। २. भार को चबूतरे आदि पर रखकर मल-मूत्र की बाधा दूर करें, खा-पीकर भूख-प्यास की बाधा दूर करें- यह दूसरा विश्राम है। ३. रात्रि को धर्मशाला आदि में रात भर रहे सोकर दिन भर का श्रम दूर करें - यह तीसरा विश्राम है। ४. जहाँ पर भार पहुँचाना है, ठेठ वहाँ भार पहुँचा दे और निश्चित हो जाएं - वह चौथा विश्राम है।

इसी प्रकार १. बारह व्रत और नवकारसी आदि का प्रत्याख्यान धारण करे, यह श्रावक का पहला विश्राम है। २. प्रतिदिन सामायिक और देशावकाशिक व्रत सम्यक्

पाले, यह श्रावक का दूसरा विश्राम है। ३. महीने में छः दिन प्रतिपूर्ण पौषध सम्यक् पाले, यह श्रावक का तीसरा विश्राम है। ४. अंतिम समय में संलेखना, संथारा करके भक्त प्रत्याख्यान सहित समाधिमरण स्वीकार करें, यह चौथा विश्राम है।

३. देव, गुरु धर्म का स्वरूप

अरिहन्तो महदेवो जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो ।

जिण पण्णतं तत्तं इय सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

अरिहन्त प्रभु मेरे देव है, सम्यक् प्रकार से महाव्रत का पालन करने वाले साधुजन मेरे गुरु है और जिनेश्वर देव द्वारा प्ररूपित धर्म ही मेरा है। यावत् जीवन के लिये यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है।

देव - सिद्ध और अरिहन्त प्रभु जो राग-द्वेष से विमुक्त है, वे ही हमारे देव हैं। पंच परमेष्ठि पद में अरिहन्त और सिद्ध देव पद पर प्रतिष्ठित है। अरिहन्त और सिद्ध देव में अन्तर यह है कि सिद्ध भगवान ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गौत्र और अन्तराय इन आठ कर्मों को सर्वथा क्षय कर दिया है, वे अशरीरी अयोगी बनकर अजर, अमर पद को प्राप्त कर चुके हैं जबकि अरिहन्त भगवान ने चार घनघाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय का क्षय किया है। वे भी आयुष्य पूर्ण होने पर सिद्ध बन जाते हैं। अरिहन्त भगवान तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। धर्म का मार्ग बताते हैं। उनकी वाणी सुनकर गणधर सूत्र रूप में गुंथन करते हैं। (अरिहन्त के कई सार्थक नाम हैं।)

- अरिहन्त - शत्रुओं का नाश करने वाले।
- जिन - राग-द्वेष को जीतने वाले।
- वीतराग - राग-द्वेष आदि कषायों से रहित।
- तीर्थंकर - साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करने वाले।
- सर्वज्ञ सर्वदर्शी - हस्तामलकवत सबकुछ जानने वाले, सबकुछ देखने वाले।
- परमात्मा - परम 'शुद्ध' आत्मा।

जैन धर्म क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, संसारी देवताओं को अपना इष्ट नहीं

मानते हैं। जो स्वयं काम, क्रोध आदि विकारों में फँसे है। वे दूसरे के विकार रहित होने में क्या आदर्श हो सकते हैं इसलिये जैन धर्म में देव वे ही माने जाते हैं जो, राग-द्वेष को जीतने वाले, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले परम शुद्ध आत्मा हों।

गुरु - गुरु पद में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीन पदों का समावेश है। ये तीनों पद वीतराग देव की आज्ञा आराधक है।

आचार्यजी - जिनशासन के नायक एवं संचालक होते हैं।

उपाध्यायजी - जैन आगमों में पारंगत प्रकाण्ड पण्डित होते हैं, वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं एवं कराते हैं।

साधुजी - सर्वत्यागी, निर्ग्रन्थ मुनिराज होते हैं।

ये तीन पद मोक्षमार्ग के साधक होते हैं तथा निम्न पाँच महाव्रतों का पालन करते हैं।

१. अहिंसा - मन, वचन, काया से किसी भी जीव की हिंसा न करना, न करवाना, न करने वाले का अनुमोदन करना।

२. सत्य - मन, वचन, काया से न झूठ बोलना, न बोलवाना, न बोलने वाले का अनुमोदन करना।

३. अचौर्य - मन, वचन, काया से न स्वयं चोरी करना, न दूसरों से करवाना, न करने वाले का अनुमोदन करना।

४. ब्रह्मचर्य - मन, वचन, काया से न अब्रह्मचर्य का सेवन करना, न करवाना, न करते हुए का अनुमोदन करना।

५. अपरिग्रह - मन, वचन, काया से परिग्रह आदि न रखना, न रखवाना, न रखने वाले का अनुमोदन करना।

गुरु के निर्मल जीवन एवं गुण सम्पन्न स्वरूप को दर्शाने वाले कई सार्थक नाम हैं -

श्रमण - संयम व तप में श्रम करने वाले।

निर्ग्रन्थ - राग-द्वेष की समस्त ग्रन्थियों को छोड़ने वाले।

भिक्षु - निर्दोष भिक्षावृत्ति से संयम साधना करने वाले।

यति - पाँच इन्द्रियों का दमन करने वाले।

मुनि - पाप कर्मों में मौन रहने वाले (निरवद्य, वचन बोलने वाले)

ऋषिेश्वर - छः काया के जीवों की रक्षा करने वाले।

योगीश्वर - मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वाले।

साधु - साधना करने वाले।

गुरु आरम्भ परिग्रह से रहित इन्द्रियों का दमन करने वाले तथा कर्माओं का शमन

करने वाले, समस्त पाप कर्मों से निवृत्त होते हैं। उनका उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना-पीना, विवेकपूर्वक होता है। सत्रह प्रकार के संयम को पालने वाले परिषह को सहन करने वाले निर्दोष भिक्षाचार्य करने वाले होते हैं।

धर्म - जो दुर्गति में गिरते हुए प्राणियों को धारण करे (रक्षा करे) उसे धर्म कहते हैं। जिनेश्वर देवों द्वारा बताया हुआ आचरण धर्म है। यह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप है। पापकर्मों का त्याग, कषायों पर विजय पाना, देव, गुरु, धर्म की भक्ति, ज्ञान ध्यान, स्वाध्याय आदि से आत्मा को विशुद्ध एवं पवित्र करने और चारित्र का पालन करना धर्म है। यह श्रावक धर्म एवं मुनि धर्म दो प्रकार का है। (अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म ही जैन धर्म है।)

१. अहिंसा - सामान्य रूप में हिंसा का अर्थ प्राणियों के प्राणों का हनन करना माना जाता है किन्तु जैन दृष्टि में हिंसा शब्द बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन दृष्टि के अनुसार वह सब हिंसा है जो दूसरों को मानसिक वाचिक एवं कायिक दृष्टि से कष्ट पहुँचाये। अर्थात् संसार के समस्त प्राणियों की मन, वचन, काया से हिंसा न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना अहिंसा है। जैन धर्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस आदि में भी जीव मानता है। उनकी हिंसा का भी निषेध करता है। हिंसा होने पर राग-द्वेष की परिणति होती है और उसमें पाप कर्म का बन्ध होता है। पाप आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला होता है और अहिंसा दुर्गति में गिरते हुए को बचाती है। अतः अहिंसा को भी धर्म कहा है। अहिंसा व्रत सभी धर्मों का प्रमुख एवं जिन प्रवचन का सार है। अहिंसा सभी धर्मों का आधार है।

२. संयम - इन्द्रिय और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। अहिंसा धर्म पूर्ण पालन के लिये संयम आवश्यक है। सावद्य पापकार्यों से निवृत्त होना संयम है, जिनके द्वारा नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता है। मन, वचन और काया का नियमन करना इनकी प्रवृत्ति में यतना रखना संयम है। असंयम से होने वाले आश्रव को रोकना संयम धर्म है। पाँच इन्द्रिय का निग्रह, पाँच अव्रतों का त्याग, चार कषाय पर विजय मन, वचन, काया की विरति को संयम कहा जाता है।

३. तप - इच्छाओं का निरोध तप है। जैन धर्म का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है। राग-द्वेष से मुक्त होने के लिए संयम द्वारा नवीन कर्मों का बन्ध रोका जाता है तथा तप के द्वारा पुराने कर्मों का क्षय होता है। जैन धर्म में तप का भी विशिष्ट अर्थ है। तप का अर्थ सिर्फ शारीरिक (देह) दमन नहीं है वरन् इन्द्रियों और वासनाओं पर विजय प्राप्त करना भी तप की श्रेणी में आता है।

सांसारिक पदार्थों की लालसा से किया गया तप, शुद्ध तप न होकर मात्र काया क्लेश होता है इसलिये तीर्थकर देवों ने फरमाया है :-

१. इस लोक के भौतिक सुखों की लालसा से तप न करें।

२. परलोक के भौतिक सुखों की इच्छा से तप न करें।

३. यश, कीर्ति एवं पूजा महिमा के लिये तप न करे।

४. केवल कर्म निर्जरा के हेतु ही तप की आराधना करें। जैन दर्शन में बारह प्रकार का तप बताया गया है। बाह्य तप- अनशन ऊनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता।

आभ्यान्तर तप - प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग।

इस प्रकार तपस्या एकान्त आत्म शुद्धि, विषय विकार एवं कषाय को दूर करने एवं कर्म की निर्जरा के लिये की जाती है।

४. रत्नत्रय

रत्नत्रय का अर्थ - सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र है जो मोक्ष का मार्ग है।

सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गः

सम्यक् दर्शन - आत्म स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वरूप का विश्वास, वीतराग एवं वीतराग प्ररूपित तत्त्वों पर आस्था होना सम्यक् दर्शन है जिसे अपनी आत्म सत्ता पर विश्वास है, उसे ही परमात्मा की सत्ता पर विश्वास हो सकता है जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पर आस्था नहीं है, उसे कर्म पर विश्वास नहीं हो सकता। जिसका कर्म पर विश्वास नहीं उसका लोक, परलोक पर विश्वास नहीं हो सकता तो फिर मोक्ष पर विश्वास कैसे हो ?

जो आत्मवादी है, वही मोक्ष का साधक है। जड और चेतन, स्व और पर, आत्मा और पुद्गल का भेद विज्ञान करना सम्यक् दर्शन है जिसे आत्म बोध एवं चेतना का बोध हो जाता है, वह समझ लेता है कि शरीर एवं आत्मा अलग-अलग है। जीव-अजीव आदि तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप पर अन्तःकरण के दृढ संकल्प के साथ श्रद्धा करना सम्यक् दर्शन है।

सम्यक् ज्ञान- आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। आत्म विज्ञान की उपलब्धि वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानना (जैसा है वैसा समझना) जीव-

अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन नव तत्त्वों का यथार्थ रूप से ज्ञान करना सम्यक् ज्ञान है।

सम्यक् ज्ञान के द्वारा साधक अपने स्वरूप को समझ कर अपने विकारों को दूर करने का विचार करता है। राग-द्वेष को क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त करना सम्यक् ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था है।

सम्यक् चारित्र - आत्मा के अस्तित्व की सही प्रतीति हो जाने पर, उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने पर ही साधना परिपूर्ण बनती है। सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के अनुसार अहिंसा, सत्य आदि सदाचार का पालन करना सम्यक् चारित्र है। विभाव, मोहजनित विकल्प एवं विचारों को छोड़कर स्वभाव स्वरूप में रमण करना, सम्यक् चारित्र है। यही विशुद्ध संयम है। सर्वोत्कृष्ट शील है।

गृहस्थ के देश सम्यक् चारित्र होता है। साधु के सम्यक् चारित्र की पूर्णता भी केवलज्ञान के बाद ही होती है।

पहले सम्यक् दर्शन (सच्ची श्रद्धा) होता है। सम्यक् दर्शन होते ही उसी क्षण सम्यक् ज्ञान होता है और इसके बाद सम्यक् चारित्र होता है। मोक्ष की मंजिल पर पहुँचने के पहले सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान रूपी दो चक्षु तथा सम्यक् चारित्र रूपी पैरों की आवश्यकता होती है क्योंकि मार्ग को देखने के लिए ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु के साथ मंजिल तक पहुँचने के लिए चलने हेतु पैर आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र मिलकर मोक्ष के साधन होते हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों की परिणति ही रत्नत्रय है और रत्नत्रय की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है। यही जीवन का चरम विकास है।

सद्गुरु के चरणों में हमने, जिस दिन से शीश झुकाया है।

उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है ॥

क्रोध प्रीति का नाश करता है।

मान विनय का नाश करता है।

माया मित्रता का नाश करती है।

लोभ सर्वनाश करता है।

५. सुभाषित

बुरा-बुरा सबको कहूँ, बुरा न दीसे कोय ।
जो घट शोधूँ आपणो, तो मोसु बुरा न कोय ॥१॥
कहवा में आवे नहीं, अवगुण भर्या अनन्त ।
लिखवा में क्यों कर लिखूँ, जानो श्री भगवन्त ॥२॥
करुणानिधि कृपा करी, कठिन कर्म मोय छेद ।
मोह अज्ञान मिथ्यात्व को, करजो ग्रन्थि भेद ॥३॥
पतित उद्धारण नाथजी, अपनो विरुद्ध विचार ।
भूल चूक सब माहरी, खामिये बारम्बार ॥४॥
माफ करो सब माहरा, आज तलक ना दोष ।
दीन दयाल देवो मुझे, श्रद्धा शील संतोष ॥५॥
आत्म निन्दा शुद्ध भणी गुणवन्त वन्दन भाव ।
राग द्वेष पतला करी, सबसे खमत खमाओ ॥६॥
छूटूँ पिछला पाप से नवा न बांधू कोय ।
श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होय ॥७॥
परिग्रह ममता तजि करी, पंच महाव्रत धार ।
अन्त समय आलोचना, करूँ संथारो सार ॥८॥
तीन मनोरथ ए कह्या, जो ध्यावे नित्य मन ।
शक्ति सार वरते सही, पावे शिवसुख घन ॥९॥
अरिहन्त देव निर्ग्रन्थ गुरु, संवर निर्जरा धर्म ।
केवलिभाषित शास्त्र, यही जैनमत मर्म ॥१०॥
आरंभ विषय कषाय तज, शुद्ध समकित व्रत धार ।
जिन आज्ञा परमाण कर, निश्चय खेवो पार ॥११॥
क्षण निकमो रहणो नहीं, करणो आतम काम ।
भणणो गुणणो सीखणो, रमणो ज्ञान आराम ॥१२॥

श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा, बोर्ड, बीकानेर

जैन संस्कार पाठ्यक्रम परीक्षा, 2007

(भाग तीन)

पूर्णांक : 100

समय 3 सामायिक

(सामायिक की हॉ/ ना, कितनी)

नोट सामायिक नहीं करने वाले परीक्षार्थी के 3 अंक कम किए जाएंगे।

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 10
(अ) अरिहन्तो मह देवो, . . . गुरुणो।
(ब) जो भवि प्राणी पद होय।
(स) वावण्ण सद्यहणा।
(द) तस्स सव्वस्स पडिक्कमामि।
(य) ज खडिय दुक्कड।
2. निम्नलिखित शब्द किस पाठ से लिए गए हैं - 10
(अ) अट्ठभणुण्णाए (ब) पैशुन्य (स) तितीसन्नयराए
(द) रसवणिज्जे (य) सुदिट्ठ (र) परमत्थसथवो
(ल) भड्कुचेष्टा (व) अच्चक्खर (ह) कुविय धातु
(न) अहो काय काय
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए -
(अ) सलेखना के पाँच अतिचार लिखिए। 2½
(ब) दसण समकित के पाँच अतिचार लिखिए। 2½
(स) ज्ञान के 14 अतिचार में से 10 अतिचार क्रमशः लिखिए। 5
4. निम्नलिखित काव्यों की पूर्ति कीजिए - 15
(अ) निर्धूमवर्ति करोषि।
(ब) अल्पश्रुत वलान्माम्।
(स) जीवन हो बरसावे।
(द) परिग्रह पाता हूँ।
(य) तीन खण्ड जिन्दगानी
5. निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए - 10
(अ) दण्डक किसे कहते हैं ? (ब) आत्मा किसे कहते हैं ?
(स) लेश्या किसे कहते हैं ? (द) चारित्र किसे कहते हैं ?
(य) आश्रव किसे कहते हैं ?
6. सम्बन्ध जोड़िए - 5
(अ) प्रतिवासुदेव - त्रिपृष्ठजी
(ब) वासुदेव - तारकजी

- (स) चक्रवर्ती - सुप्रभजी
 (द) बलदेव - कुन्थुनाथजी
 (य) तीर्थकर - भरतजी
7. (अ) छः काया का थोकडा कौन से सूत्र से लिया गया है ? 2
 (ब) नीचे लिखे द्वारों के दो-दो प्रकार बताइए -
 नाम द्वार 1
 गौत्र द्वार
 सढाण द्वार
8. कृपया नीचे लिखे बोलों का पच्चीस बोल में क्रम बताकर उनके भेद (या संख्या) बताइए। 5
	क्रम	भेद संख्या
1	उपयोग	
2	आत्मा	
3	लेश्या	
4	भागा	
5	गुणस्थान	
9. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए -
- (अ) जयती बाई के प्रश्न किस सूत्र में वर्णित हैं ? 2
 (ब) किस कारण से जीव ससार बढाता व घटाता है ? 2
 (स) कौन से जीव सोते हुए तथा कौन से जीव जागते हुए अच्छे लगते हैं ? 2
 (द) श्रावकजी के चार विश्राम बताइए। 4
 (य) रत्नत्रय कौन-कौन से हैं ? 2
 (र) पाठ्यक्रम पर आधारित कोई सुभाषित लिखिए। 4
10. सम्यन्ध जोडिए - 5
(अ) छटा व्रत	-	मृपावाद विरमण व्रत
(ब) तीसरा व्रत	-	अतिथि सविभाग व्रत
(स) बारहवा व्रत	-	दिशा व्रत
(द) आठवा व्रत	-	अदत्तादान व्रत
(य) दूसरा व्रत	-	अनर्थ दण्ड विरमण व्रत
11. भगवान पार्श्वनाथ का पारिवारिक परिचय बताइए - 5
 माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, दीक्षा, पर्याय, कुल आयुष्य, रक्षक देव व देवी का नाम
12. श्राविका सुलसा की कहानी की 2 सीख लिखिए। 2
13. खंदक मुनि ने किस फल को प्रमोदित भाव से छीला था और उसका क्या परिणाम हुआ ? 2

श्री अखिल भारत वर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

मुख्य उद्देश्य

- ┆ समता समाज की रचना ।
- ┆ व्यसन मुक्त राष्ट्र का निर्माण ।
- ┆ जीवदया, स्वधर्मी सेवा, मानव सेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों का संचालन ।
- ┆ जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन और आचार के शाश्वत सिद्धान्तों का लोक भाषा में प्रचार ।
- ┆ जन कल्याणकारी सहज-सुबोध साहित्य का निर्माण ।
- ┆ सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र की रक्षा एवं वृद्धि हेतु शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था ।
- ┆ समाज में धार्मिक चेतना के अभ्युत्थान हेतु आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक विकास के कार्य करना ।
- ┆ धार्मिक परीक्षा शिविर व शिक्षा के माध्यम से स्वाध्यायी तैयार करना ।
- ┆ जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को जानने हेतु प्रयामरत शोधार्थियों एवं विद्वानों को यथोचित सहयोग प्रदान करना ।
- ┆ धार्मिक, आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित कर सम्यक् ज्ञान का प्रचार करना ।